

वीर सेवा मन्दिर दिल्ली

कम बंध्या

काल नं०

खण्ड

9202

સ્વઃ આત્માર્થી મુનિશ્રી રાજપાલજી
સ્વામીના સ્મરણાર્થે.

શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર.

આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર વિશેષ વિચારવા યોગ્ય છે.
શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

કાલ્પિકપૂર્ણિમા.

વિ. સં. ૧૯૯૪.

મૃત્યુ

નિત્ય સ્વાધ્યાય.

પ્રકાશક :

દોશી રામજી માણેકચંદ
વકીલ-રાજકોટ સદર.

મુદ્રણસ્થાન
શ્રી લક્ષ્મી આર્ટ પ્રીન્ટરી.
ભાવનગર.

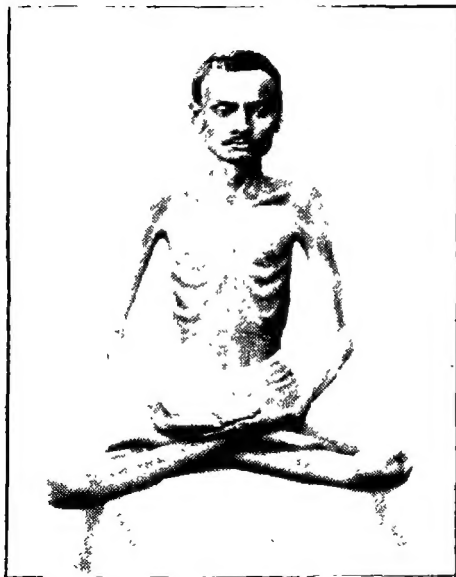
જ્ઞાન ધ્યાન વૈરાગ્યમય, ઉત્તમ જહાં વિચાર:
એ ભાવે શુભ ભાવના, તે ઉતરે ભવપાર.

× × ×
મંત્ર તંત્ર ઔષધ નહોં, જેથી પાપ પલાય:
વીતરાગ વાણી વિના, અવર ન કોઈ ઉપાય.

× × ×
વચનામૃત વીતરાગનાં, પરમ શાંતરસ મૂળ:
ઔષધ જે ભવ રોગનાં, કાયરને પ્રતિહૂળ.

મુદ્રક:
જોષી પ્રનજીભાઈ શિવજીભાઈ.

श्रीमद् राजव्यंङ

वर्ष ३३ भू.

वि. सं. १९५६.

બે શબ્દ.

નડિયાદમાં એક દિવસ શ્રીમદ્ બહાર ફરવા
ગયા હતા. ત્યાંથી બંગલે પાછા આવ્યા ત્યારે
સાંજ પડી ગઈ હતી. જ્ઞાનસ મંગાવી શ્રીમદ્
લખવા બેઠા અને શ્રી અંબાલાલ લાલચંદ્ર
અંભાતવાળા જ્ઞાનસ ધરી ઉભા રહ્યા; કલમ
ચાલી તે ચાલી. ૧૪૨ ગાથાઓ પૂરી થઈ રહી
ત્યાંસુધી શ્રી અંબાલાલ જ્ઞાનસ ધરી ઉભા રહ્યા.
એ ગાથાઓ તે શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર.

આ શાસ્ત્ર આત્માનો નિર્ણય કરાવી આત્મજ્ઞાન
પ્રગટાવવાના ઉત્તમ હેતુથી લખાયું છે. તેમાં
વિષયોની વિવિધતા નથી, તેમજ દાષ્ટાંતિક કથા
કે વર્ણનો નથી. બહુ સૂક્ષ્મચર્યા કે તર્કમાં વાંચનાર
ગૂંચવાઈ થાકી ન જાય તેવી રીતે તેમાં આત્મ-
તત્ત્વની સિદ્ધિ તથા નિરૂપણ કરેલું છે.

[શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની જીવનયાત્રામાંથી ઉદ્ધૃત.]

સૂચિ.

વિષય	પૃષ્ઠ
૧. આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર [ટીકાસહ]	૧
૨. પ્રભુસ્તુતિ૨૦૩
૩. સદ્ગુરુ સ્તુતિ૨૧૭
૪. ધૂન-સંચય૨૨૩
૫. આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર [કાવ્ય]૨૨૫
૬. જડ-ચેતન રવભાવ [કાવ્ય]૨૪૮
૭. પરમાર્થમાર્ગ અથવા શુદ્ધ આત્મપદપ્રકાશ	૨૪૯
૮. મૂળમાર્ગ રહસ્ય૨૫૨
૯. શુદ્ધિપત્ર૨૫૫

શુદ્ધિપત્ર પ્રમાણે ભૂલો સુધારી લીધા પછી
પુસ્તિકાનો સદુપયોગ કરવા તથા ભૂલો રહી ગર્ભ
હોય તો તે દર્શાવવા વિનંતિ છે.

શ્રીસદ્ગુરુચરણાય નમઃ

શ્રીઆત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર.*

જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના,
પામ્યો દુઃખ અનંત;

*શ્રીમદે આ કાવ્ય ‘આત્મસિદ્ધિ’ તરીકે
પદ્યમાં લખેલ છે. પદ્મી નીચે આપેલ વિવેચન
ખંભાન નિવાસી ભાઈ શ્રી અખાલાલ લાલ-
ચંદ કરેલ છે; જે શ્રીમદ્ની દષ્ટિ તળે નીકળી
ગયેલ છે.

ફૂટનોટમાં આપેલ ભાગ ‘આત્મસિદ્ધિ’
ના જુદા જુદા પદો પર જુદા જુદા સમયે શ્રીમદે

સમગ્નવ્યું તે પદ નમું,
શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત. ૧.

અર્થ:-જે આત્મસ્વરૂપ સમગ્ન્યા વિના ભૂતકાળે
હું અનંત દુઃખ પામ્યો, તે પદ જેણે સમગ્નવ્યું
એટલે ભવિષ્યકાળે ઉત્પન્ન થવાયોગ્ય એવાં
અનંત દુઃખ પામત તે મૂળ જેણે છેદ્યું એવા
શ્રીસદ્ગુરુ ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું. ૧.

વર્તમાન આ કાળમાં,
મોક્ષમાર્ગ બહુ લોપ;
વિચારવા આત્માર્થિને,
ભાખ્યો અત્ર અગોપ્ય. ૨.

અર્થ:-આ વર્તમાનકાળમાં મોક્ષમાર્ગ ઘણો
લખેલ પત્રોમાંનો છે. જે પદને અંગે તે ભાગ
લખેલ તે, તે પદની નીચે ફૂટનોટમાં આપેલ છે.

લોપ થઈ ગયો છે; જે મોક્ષમાર્ગ† [પાઠાં
આત્માર્થિને વિચારવા માટે] ગુરુ-શિષ્યના
સંવાદરૂપે અત્રે પ્રગટ કરીએ છીએ. ૨.

કોઈ *ક્રિયાજડ થઈ રહ્યા,

શુષ્ક જ્ઞાનમાં કોઈ;

†પાઠાં= પાઠાન્તર. આ પાઠાન્તર તરીકે
આપેલ ભાગ આવૃત્તિ ૪ થી [આળખોધ લિપિની
આવૃત્તિ બીજી] નો છે.—સંશોધક.

મુંબઈ કાર્તિક સુદ ૧૯૪૯.

*જિનાગમમાં આ કાળને ‘દુષમ’ એવી સંજ્ઞા
કરી છે, તે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે; કેમકે ‘દુષમ’
શબ્દનો અર્થ ‘ દુઃખે કરીને પ્રાપ્ત થવાયોગ્ય’

માને મારગ મોક્ષનો, કરુણા ઉપજે જોઈ. ૩.

એવો થાય છે તે દુઃખે કરીને પ્રાપ્ત થવાયોગ્ય તો એવો એક પરમાર્થમાર્ગ મુખ્યપણે કહી શકાય અને તેવી સ્થિતિ પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે. જો કે પરમાર્થમાર્ગનું દુર્લભપણું તો સર્વ કાળને વિષે છે; પણ આવા કાળને વિષે તો વિશેષ કરીને કાળ પણ દુર્લભપણાનાં કારણરૂપ છે.

અત્ર કહેવાતો હેતુ એવો છે કે ધણું-કરી આ ક્ષેત્રે વર્તમાનકાળમાં પૂર્વે જોણે પરમાર્થમાર્ગ આરાધ્યો છે, તે દેહ ધારણ ન કરે. અને તે સત્ય છે, કેમકે જો તેવા જીવોનો સમૂહ દેહધારીપણે આ ક્ષેત્રે વર્તીતો હોત, તો તેમને તથા તેમના સમાગમમાં આવનારા એવા

અર્થ:-કોઈ ક્રિયાને જ વળગી રહ્યાં છે અને

બાણા જીવોને પરમાર્થમાર્ગની પ્રાપ્તિ સુખે-
કરીને થઈ શકતી હોત; અને તેથી આ કાળને
'દુષ્પત્ર' કહેવાનું કારણ રહેત નહીં. આ રીતે
પૂર્વારાધક જીવોનું અલ્પપણું એ આદિ છતાં પણ
વર્તમાનકાળને વિષે જો કોઈ પણ જીવ પરમાર્થ-
માર્ગ આરાધવા ઇચ્છે તો અવશ્ય આરાધી શકે,
કેમકે દુઃખે કરીને પણ આ કાળને વિષે પરમાર્થ-
માર્ગ પ્રાપ્ત થાય, એમ પૂર્વ જ્ઞાનીઓનું કથન છે.

સર્વ જીવને વર્તમાનકાળમાં માર્ગ દુઃખે
કરીને જ પ્રાપ્ત થાય, એવો એકાંત અભિપ્રાય
વિચારવા યોગ્ય નથી; બાણું કરીને તેમ જ એવો
અભિપ્રાય સમજવાયોગ્ય છે. તેનાં બાણું કારણો
પ્રત્યક્ષ દેખાય છે.

કોઈ શુદ્ધજ્ઞાનને જ વળગી રહ્યાં છે; એમ મોક્ષ-

પ્રથમ કારણ, ઉપર દર્શાવ્યું તે કે પૂર્વનું ઘણું કરીને આરાધકપણું નહીં તે.

બીજું કારણ, તેવું આરાધકપણું નહીં તેને લીધે વર્તમાન દેહે તે આરાધકમાર્ગની રીતિ પણ પ્રથમ સમજવામાં ન હોય, તેથી અનારાધક-માર્ગને આરાધકમાર્ગ માની લઈ જીવે પ્રવૃત્તિ કરી હોય છે.

ત્રીજું કારણ, ઘણું કરીને કયાંક સત્સમાગમ અથવા સદ્ગુરુનો યોગ અને, અને તે પણ ક્વચિત્ અને.

ચોથું કારણ, અસત્સંગ આદિ કારણોથી જીવને સદ્ગુરુવાદિકનું ઓળખાણ થવું પણ દુષ્કર વર્તે છે અને ઘણું કરીને અસદ્ગુરુવાદિને વિષે સત્ય પ્રતીતિ માની ત્યાંજ રોકાઈ રહે છે.

માર્ગ માને છે, જે જોઈને દયા આવે છે. ૩.

પાંચમું કારણ, કવચિત્ સત્સમાગમનો યોગ બને તો પણ બળ, વીર્યાદિનું એવું શિથિલપણું, કે જીવ તથા૩૫ માર્ગ ગ્રહણ ન કરી શકે અથવા ન સમજી શકે; અથવા અસત્સમાગમાદિ કે પોતાની કલ્પનાથી મિથ્યાને વિષે સત્યપણે પ્રતીતિ કરી હોય.

ઘણુંકરીને વર્તમાનમાં કાંતો શુદ્ધક્રિયા-પ્રધાનપણામાં જીવે મોક્ષમાર્ગ કહાયો છે અથવા બાહ્યક્રિયા અને શુદ્ધવ્યવહારક્રિયાને ઉત્થાપવામાં મોક્ષમાર્ગ કહ્યો છે અથવા સ્વમતિકલ્પનાએ અધ્યાત્મ ગ્રંથો વાંચી કથન માત્ર અધ્યાત્મ પામી મોક્ષમાર્ગ કહ્યો છે; એમ કલ્પાયાથી જીવને સત્સમાગમાદિ હેતુમાં તો તે માન્યતાનો આગ્રહ આડો.

બાહ્ય ક્રિયામાં રાચતાં, અંતર્ભેદ ન કાંઈ;

આવી પરમાર્થ પામવામાં સ્થંભભૂત થાય છે.
જે જીવો શુદ્ધક્રિયાપધાનપણામાં મોક્ષમાર્ગ
કહ્યો છે, તે જીવોને તથાગ્નિ ઉપદેશનું ધોષણ પણ
રહ્યા કરે છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપ એમ
મોક્ષમાર્ગ ચાર પ્રકારે કહ્યો છતાં, પ્રથમનાં
એ પદ તો નેમણે વીસાર્યાં જેવું હોય છે, અને
‘ચારિત્ર’ શબ્દનો અર્થ વેધ તથા માત્ર બાહ્ય-
વિરતિમાં સમન્યા જેવું હોય છે. ‘તપ’ શબ્દનો
અર્થ માત્ર ઉપવાસાદિ વ્રતનું કરવું તે પણ બાહ્ય-
સંજ્ઞાથી-તેમાં સમન્યા જેવું હોય છે; વળી કવચિત્
જ્ઞાનદર્શન પદ કહેવાં પડે તો ત્યાં લાઙ્કિક કથન
જેવાં ભાવોનાં કથનને જ્ઞાન અને તેની પ્રતીતિ

જ્ઞાનમાર્ગ નિષેધતાં,

તેહ ક્રિયાજડ આંહ. ૪.

અથવા તે કહેનારની પ્રતીતિને વિષે દર્શન
ગ્રહીતો અર્થ સમજવા જેવું રહે છે.

જે જીવે આત્મક્રિયા (એટલે દાનાદિ)
અને શુદ્ધ વ્યવહારક્રિયાને ઉત્થાપવામાં મોક્ષ
માર્ગ સમજે છે, તે જીવે શાસ્ત્રોના કોઈ એક
વચનને અણુસમજણભાવે ગ્રહણ કરીને સમજે
છે. દાનાદિ ક્રિયા જે કોઈ અહંકારાદિથી,
નિદાનબુદ્ધિથી, કે બીજાં તેવી ક્રિયા ન સંભવે
એવાં છઠ્ઠા ગુણુસ્થાનાદિ સ્થાને કરે, તો તે સંસાર-
હેતુ છે, એમ શાસ્ત્રોનો મૂળ આશય છે; પણ
સમૂળગી દાનાદિ ક્રિયા ઉત્થાપવાનો શાસ્ત્રોનો હેતુ

અર્થ:—આજ ક્રિયામાં જ માત્ર રાચી રહ્યાં છે, નથી; તે માત્ર પોતાની મતિકલ્પનાથી નિષેધે છે.

તેમ જ વ્યવહાર એ પ્રકારના છે:—એક પરમાર્થભૂળહેતુ વ્યવહાર, અને બીજો વ્યવહાર-રૂપ વ્યવહાર. પૂર્વે આ જીવે અનંતીવાર કર્યા છતાં આત્માર્થ થયો નહીં એમ શાસ્ત્રોમાં વાક્યો છે, તે વાક્ય અહણુ કરી સ્વયંડો વ્યવહાર ઉત્થાપનારા પોતે સમજ્યા એવું માને છે; પણ શાસ્ત્રકારે તો તેવું કશું કહ્યું નથી. જે વ્યવહાર પરમાર્થહેતુભૂળ વ્યવહાર નથી, અને માત્ર વ્યવહાર-હેતુ વ્યવહાર છે, તેના દુરાગ્રહને શાસ્ત્રકારે નિષેધ્યો છે. જે વ્યવહારનું ક્ષણ ચાર ગતિ થાય તે વ્યવહાર વ્યવહારહેતુ કહી શકાય અથવા જે વ્યવહારથી આત્માની વિભાવ દશા જવાયોગ ન થાય તે

અંતર કંઈ ભેદાયું નથી, અને જ્ઞાનમાર્ગને નિષેધ્યા કરે છે, તે અહીં ક્રિયાજડ કહ્યાં છે. ૪.

વ્યવહારને વ્યવહારહેતુ વ્યવહાર કહેવાય, એનો શાસ્ત્રકારે નિષેધ કર્યો છે, તે પણ એકાંતે નહીં; કેવળ દુરાગ્રહથી અથવા તેમાં જ મોક્ષમાર્ગ માનનારને એ નિષેધથી સાચા વ્યવહાર ઉપર લાવવા કર્યો છે. અને પરમાર્થહેતુમૂળ વ્યવહાર શમ, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા, આસ્થા અથવા સદ્ગુરુ, સત્શાસ્ત્ર અને મન, વચનાદિ સમિતિ તથા યુક્તિ તેનો નિષેધ કર્યો નથી. અને તેનો જો નિષેધ કરવાયોગ્ય હોય તો શાસ્ત્રો ઉપદેશીને આક્રી શું સમજાવવા જેવું રહેતું હતું કે શું સાધવું કરાવવાનું જણાવવું આક્રી રહેતું હતું કે શાસ્ત્રો ઉપદેશ્યાં ? અર્થાત્ તેના વ્યવહારથી

અર્થ, મોક્ષ છે કલ્પના, લાખે વાણીમાંહિ;

પરમાર્થ પમાય છે, અને અવશ્ય જીવે તેવા
વ્યવહાર અદાજ કરવો કે જેથી પરમાર્થ પામશે
એમ શાસ્ત્રોનો આશય છે. શુષ્કઅધ્યાત્મી અથવા
તેના પ્રસંગી તે આશય સમજ્યા વિના તે
વ્યવહારને ઉત્થાપી પોતાને તથા પરને દુર્લભ-
બોધીપણું કરે છે.

શુષ્ક-અધ્યાત્મીનો ત્રીજો પ્રકાર.

શમ, સંવિગ્નાદિ ગુણો ઉત્પન્ન થયે, અથવા
વૈરાગ્યવિશેષ, નિષ્પક્ષપાતતા થયે, કષાયાદિ
પાતળાં પડે તથા કર્મ પણ પ્રજાવિશેષથી
સમજ્યાની યોગ્યતા થયે, જે સદ્ગુરુગમે સમ-

વર્તે મોહાવેશમાં,

શુષ્કજ્ઞાની તે આંહિ. ૫.

જવા યોગ્ય અધ્યાત્મગ્રંથો, ત્યાંસુધી ઘણુંકરી
શસ્ત્ર જેવા છે, તે પોતાની કલ્પનાએ જેમ
તેમ વાંચી લઈ, નિર્ધારી લઈ, તેવો અંતર્ભેદ
થયા વિના અથવા દશા કર્યા વિના, વિભાવ
ગયા વિના, પોતાને વિષે જ્ઞાન કલ્પે છે, અને
ક્રિયારહિત તથા શુદ્ધ અવહારરહિત થઈ વર્તે
છે, એવો ત્રીજો પ્રકાર શુષ્કઅધ્યાત્મીનો છે.
કામકામ જીવને આવા યોગ બાજે તેવું
રહ્યું છે, અથવા તો જ્ઞાનરહિત ગુરુઓ કે પરિ-
ત્રાહાદિ ઇચ્છક ગુરુઓ, માત્ર પોતાના માન
પૂર્વકાદિની કામનાએ કરના એવા, જીવોને અનેક

અર્થ:-અંધ, મોક્ષ માત્ર કલ્પના છે, એવાં નિશ્ચયવાક્ય માત્ર વાણીમાં બોલે છે, અને તથા-

પ્રકારે અવળે રસ્તે ચડાવી દે છે અને ઘણુંકરીને કવચિત્ જ એવું નહીં હોય. જેથી એમ જાણાય છે કે કાળનું દુષ્ક્રમપણું છે.

કાળની દુષ્ક્રમતા, માટે વિશેષ પુરુષાર્થ-

જન્યુતિની જરૂર.

આ દુષ્ક્રમપણું લખ્યું છે, તે જીવને પુરુષાર્થરહિત કરવા અર્થે લખ્યું નથી, પણ પુરુષાર્થજન્યુતિ અર્થે લખ્યું છે. અનુકૂળ સંયોગમાં તો જીવને કંઈકે આછી જન્યુતિ હોય તોપણ વખતે હાનિ ન થાય, પણ જ્યાં આવા પ્રતિકૂળ યોગ વર્તેલા હોય ત્યાં અવશ્ય મુમુક્ષુ

૩૫ દશા થઈ નથી, મોહના પ્રભાવમાં વર્તે છે, એ અહીં શુદ્ધજ્ઞાની કહ્યાં છે. ૫.

જીવે વધારે જાગૃત રહેવું જોઈએ, કે જેથી તથા ૩૫ પરાભવ ન થાય, અને તેવા કોઈ પ્રવાહમાં ન તણાઈ જવાય. વર્તમાનકાળ દુષ્કમ કહ્યા છે, છતાં તેને વિષે અનંત ભવને છેદી માત્ર એક ભવ બાકી રાખે એવું એકાવતારીપણું પ્રાપ્ત થાય એવું પણ છે. માટે વિચારવાનું જીવે તે લક્ષ રાખી, ઉપર કહ્યા તેવા પ્રવાહોમાં ન પડતાં યથાશક્તિ વૈરાગ્યાદિ અવશ્ય આરાધી સદ્ગુરુનો યોગ પ્રાપ્ત કરી, કપાયાદિ દોષ છેદ કરવાવાળો એવો અને અજ્ઞાનથી રહિત થવાનો સત્ય માર્ગ પ્રાપ્ત કરવો. મુમુક્ષુ જીવમાં શમાદિ કહ્યા તે ગુણો અવશ્ય સંભવે છે અથવા તે

***વૈરાગ્યાદિ સફળ તો,
જો સહ આત્મજ્ઞાન;**

ગુણો વિના મુમુક્ષુતા ન કહી શકાય. નિત્ય તેવો
પરિચય રાખતાં, તે તે વાત શ્રવાણ કરતાં,
વિચારતાં ફરીફરીને પુરુષાર્થ કરતાં તે મુમુક્ષુતા
ઉત્પન્ન થાય છે. તે મુમુક્ષુતા ઉત્પન્ન થયે જીવને
પરમાર્થમાર્ગ અવશ્ય સમજાય છે.

***વૈરાગ્યાદિ સફળ તો,
જો સહ આત્મજ્ઞાન;**

તેમ જ આત્મજ્ઞાનની,
પ્રાપ્તિતણાં નિદાન.

વૈરાગ્ય, લાગ, દયાદિ અંતરંગવાળી
ક્રિયા છે, તે જો સાથે આત્મજ્ઞાન હોય તો
સફળ છે; અર્થાત્ ભવનું મૂળ છેદે છે; અથવા

તેમ જ આત્મજ્ઞાનની, પ્રાપ્તિતણાં નિદાન. ૬.

વૈરાગ્ય, ત્યાગ, દયાદિ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનાં કારણો છે. એટલે જીવમાં પ્રથમ એ ગુણો આવ્યેથી સદ્ગુરુનો ઉપદેશ તેમાં પરિણામ પામે છે. ઉગ્ગજવળ અંતઃકરણવિના સદ્ગુરુનો ઉપદેશ પરિણમતો નથી, તેથી વૈરાગ્યાદિ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનાં સાધનો છે એમ કહ્યું. અંત્ર જે જીવો ક્રિયાજડ છે તેને એવો ઉપદેશ કયો કે કાયા જ માત્ર રોકવી તે કાંઈ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિના હેતુ નથી, વૈરાગ્યાદિ ગુણો આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિના હેતુ છે, માટે તમે તે ક્રિયાને અવગાડો, અને તે ક્રિયામાં પણ અટકીને રહેવું ઘટવું નથી; કેમકે આત્મજ્ઞાન વિના તે

અર્થ:-વૈરાગ્ય-ત્યાગાદિ, જે સાથે આત્મજ્ઞાન હોય તે સફળ છે, અર્થાત્ મોક્ષની પ્રાપ્તિના હેતુ

પણ ભરનું મૂળ છેદી શકનાં નથી; માટે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિને અર્થે તે વૈરાગ્યાદિ ગુણોમાં વર્તો; અને કાયકલેશરૂપ પણ કષાયાદિનું જેમાં તથા૩૫ કંઈ ક્ષીણુપણું નથી તેમાં તમે મોક્ષમાર્ગનો દુરાગ્રહ રાખો નહીં, એમ ક્રિયાજડને કહ્યું; અને જે શુષ્કજ્ઞાનીઓ ત્યાગ-વૈરાગ્યાદિ રહિત છે, માત્ર વાચાજ્ઞાની છે તેને એમ કહ્યું કે વૈરાગ્યાદિ સાધન છે તે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનાં કારણો છે; કારણવિના કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી, તમે વૈરાગ્યાદિ પણ પામ્યા નથી, તે આત્મજ્ઞાન ક્યાંથી પામ્યા હો તે કંઈકે આત્મામાં વિચારો. સંસાર પ્રત્યે જાલુ ઉદાસીનતા, દેહની મૃર્છાનું

છે, અને જ્યાં આત્મજ્ઞાન ન હોય ત્યાં પણ જો તે આત્મજ્ઞાનને અર્થે કરવામાં આવતાં હોય, તો તે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિના હેતુ છે. ૬.

અદ્વૈત, ભોગમાં અનાસક્તિ, તથા માનાદિનું પાતળાપણું એ આદિ ગુણોવિના તો આત્મજ્ઞાન પરિણામ પામતું નથી, અને આત્મજ્ઞાન પામ્યે તો તે ગુણો અત્યંત દૃઢ થાય છે, કેમકે આત્મજ્ઞાનરૂપ મૂળ તેને પ્રાપ્ત થયું. તેને બદલે તમે આત્મજ્ઞાન અમતે છે એમ માનો છો, અને આત્મામાં તો ભોગાદિ કામનાની અગ્નિ બળ્યા કરે છે, પૂજા સત્કારાદિની કામના વારંવાર સ્ફુરાયમાન થાય છે, સહજ અસાતાએ બહુ આકુળ-આકુળતા થઈ જાય છે, તે કેમ લક્ષમાં આવતાં નથી કે આ આત્મજ્ઞાનનાં લક્ષણો નહીં ? ‘ માત્ર માનાદિ

*ત્યાગ વિરાગ ન ચિત્તમાં,
 થાય ન તેને જ્ઞાન;
 અટકે ત્યાગ વિરાગમાં,
 તો ભૂલે નિજભાન. ૭.

કામનાએ આત્મજ્ઞાની કહેવરાવું 'છઉ,' એમ
 જે સમજવામાં આવતું નથી તે સમજે; અને
 વૈરાગ્યાદિ સાધનો પ્રથમ તો આત્મામાં ઉત્પન્ન
 કરે, કે જેથી આત્મજ્ઞાનની સન્મુખતા થાય.

*ત્યાગ વિરાગ ન ચિત્તમાં,
 થાય ન તેને જ્ઞાન;
 અટકે ત્યાગ વિરાગમાં,
 તો ભૂલે નિજભાન.

જેના અંતઃકરણમાં ત્યાગ-વૈરાગ્યાદિ
 ગુણો ઉત્પન્ન થયા નથી એવા જીવને
 આત્મજ્ઞાન ન થાય. કેમકે મલિન અંતઃકરણ-

અર્થ:-જેના ચિત્તમાં ત્યાગ અને વૈરાગ્યાદિ સાધનો ઉત્પન્ન થયાં ન હોય તેને જ્ઞાન ન થાય, અને જે ત્યાગ, વિરાગમાં જ અટકી રહી, આત્મ-જ્ઞાનની આકાંક્ષા ન રાખે, તે પોતાનું જ્ઞાન જૂલે; અર્થાત્ અજ્ઞાનપૂર્વક ત્યાગ-વૈરાગ્યાદિ હોવાથી તે પૂર્ણ-સત્કારાદિથી પરાભવ પામે, અને આત્માર્થ ચૂકી જાય. ૭.

૩૫ દર્પણમાં આત્મોપદેશનું પ્રતિબિંબ પડવું ઘટવું નથી. તેમ જ માત્ર ત્યાગ-વિરાગમાં રાચીને કૃતાર્થતા માને તે પણ પોતાના આત્માનું જ્ઞાન જૂલે. અર્થાત્ આત્મજ્ઞાન નહીં હોવાથી અજ્ઞાનનું સહચારીપણું છે, જેથી તે ત્યાગ, વૈરાગ્યાદિનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવા અર્થે અને માનાર્થે સર્વ સંયમાદિ પ્રવૃત્તિ થઈ જાય; જેથી સંસારનો

*જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે,
તહાં સમજવું તેહ;
ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે,
આત્માર્થી જન એહ. ૮.

ઉચ્છેદ ન થાય, માત્ર ત્યાંજ અટકવું થાય. અર્થાત્ તે આત્મજ્ઞાનને પામે નહીં, એમ ક્રિયા-જડને સાધન-ક્રિયા અને તે સાધનનું જેથી સફળપણું થાય એવા આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો, અને શુષ્કજ્ઞાનીને ત્યાગ-વિરાગાદિ સાધનનો ઉપદેશ કરી વાચાજ્ઞાનમાં કલ્યાણ નથી એમ પ્રેર્યું.

*જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે,
તહાં સમજવું તેહ;
ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે,
આત્માર્થી જન એહ.

જે જે ડેકાણે જે જે યોગ્ય છે એટલે જ્યાં

અર્થ:-જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે. ત્યાં ત્યાં તે

ત્યાગ-વૈરાગ્યાદિ યોગ્ય હોય ત્યાં ત્યાગ-વૈરાગ્યાદિ સમજે, આત્મજ્ઞાન યોગ્ય હોય ત્યાં આત્મજ્ઞાન સમજે; એમ જે જ્યાં જોઈએ તે ત્યાં સમજવું, અને ત્યાં ત્યાં તે પ્રમાણે પ્રવર્તવું, એ આત્માર્થી જીવનું લક્ષણ છે. અર્થાત્ મતાર્થી હોય કે માનાર્થી હોય તે યોગ્ય માર્ગને ગ્રહણ ન કરે; અથવા ક્રિયામાં જ જેને દુરાગ્રહ થયો છે, અથવા શુદ્ધજ્ઞાનના જ અભિમાનમાં જેણે જ્ઞાનીપણું માની લીધું છે, તે ત્યાગ-વૈરાગ્યાદિ સાધનને અથવા આત્મજ્ઞાનને ગ્રહણ ન કરી શકે.

જે આત્માર્થી હોય તે જ્યાં જ્યાં જે જે કરવું ઘટે છે તે તે કરે, અને જ્યાં જ્યાં જે જે

તે સમજે, અને ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે એ આત્માર્થી પુરુષનાં લક્ષણો છે. ૮.

સમજવું ઘટે છે તે તે સમજે. અથવા જ્યાં જ્યાં જે જે સમજવું ઘટે છે તે તે સમજે અને જ્યાં જે જે આચરવું ઘટે છે તે તે આચરે, તે આત્માર્થી કહેવાય. અત્રે ‘સમજવું’ અને ‘આચરવું’ એ બે સામાન્ય પદ છે. પણ વિભાગપદે કહેવાનો આશય એવો પણ છે કે જે જે જ્યાં સમજવું ઘટે તે તે ત્યાં સમજવાની કામના જેને છે અને જે જે જ્યાં આચરવું ઘટે તે તે ત્યાં આચરવાની જેને કામના છે તે પણ આત્માર્થી કહેવાય.

નિઝ્યાદ, આશો વદ ૨. સંવત્ ૧૯૫૨.

***સેવે સદ્ગુરુ ચરણને,**

***આશંકા:-** ઘણાને ક્રિયાજડત્વ વર્તે છે, ઘણાને શુષ્કજ્ઞાનીપણું વર્તે છે તેનું શું કારણ હોયું જોઈએ ? એવી આશંકા કરી તેનું

સમાધાન:- સદ્ગુરુના ચરણને જે પોતાનો પક્ષ એટલે મન છોડી દઈ સેવે તે પદાર્થને પામે, અને નિજપદનો એટલે આત્મસ્વભાવનો લક્ષ લે. અર્થાત્ ઘણાને ક્રિયાજડત્વ વર્તે છે તેનો હેતુ એ છે કે, અસદ્ગુરુ કે જે આત્મજ્ઞાન અને આત્મજ્ઞાનના સાધનને જાણતા નથી તેનો તેણે આશ્રય કર્યો છે; જેથી તેનો માત્ર ક્રિયાજડત્વનો એટલે કાયકલેશનો માર્ગ જાણે છે, તેમાં વળગાડે છે, અને કુળધર્મ દટ કરાવે છે; જેથી તેને સદ્ગુરુનો યોગ મેળવવાની આકાંક્ષા

ત્યાગી દર્ઢ નિજપક્ષ;

થતી નથી, અથવા તેવા યોગ મળ્યે પણ પક્ષની દૃઢ વાસના તેને સદુપદેશસન્મુખ થવા દેતી નથી, એટલે ક્રિયાજડત્વપણું ટળતું નથી; અને પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

અને જેશુષ્કજ્ઞાની છે તેણે પણ સદ્ગુરુના ચરણ સેવ્યા નથી, માત્ર પોતાની મતિ-કલ્પનાથી સ્વછંદપણે અધ્યાત્મ ગ્રંથો વાંચ્યા છે, અથવા શુષ્કજ્ઞાની સમીપથી તેવા ગ્રંથો કે વચનો સાંભળી લઈને પોતાને વિષે જ્ઞાનીપણું માન્યું છે, અને જ્ઞાની ગણાવાના પદનું એક પ્રકારનું માન છે તેમાં તેને મીઠાશ રહી છે, અને એ તેનો પક્ષ થયો છે. અથવા કોઈ એક કારણવિશેષથી શાસ્ત્રોમાં દયા, દાન અને હિંસા, પૂજનું સમાનપણું

પામે તે પરમાર્થને,

કહ્યું છે તેવાં વચનોને, તેનો પરમાર્થ સમજ્યા-
વિના હાથમાં લઇને માત્ર પોતાને જ્ઞાની મનાવા
અર્થે, અને પામર જીવતા તિરસ્કારના અર્થે
તે વચનોનો ઉપયોગ કરે છે, પણ તેવાં વચનો
કયે લક્ષે [આંક-૪૫૨ પાંચમી આવૃત્તિ]
સમજવાથી પરમાર્થ થાય છે તે જાણતો નથી.
વળી જેમ દયા દાનાદિકનું શાસ્ત્રોમાં નિષ્કળપણું
કહ્યું છે તેમ, નવ પૂર્વસુધી લણ્યા છતાં તે પણ
અક્ષણ ગયું એમ જ્ઞાનનું પણ નિષ્કળપણું કહ્યું
છે, તો તે શુદ્ધજ્ઞાનનો જ નિષેધ છે. એમ
છતાં તેનો લક્ષ તેને થતો નથી, કેમકે જ્ઞાની
અનવાના માને તેનો આત્મા મૂઢતાને પામ્યો
છે, તેથી તેને વિચારનો અવકાશ રહ્યો નથી.

નીજપદનો લે લક્ષ. ૯.

એમ ક્રિયાજડ અથવા શુષ્કજ્ઞાની તે બન્ને ભૂલ્યા છે, અને તે પરમાર્થ પામવાની વાંછા રાખે છે, અથવા પરમાર્થ પામ્યા છીએ એમ કહે છે, તે માત્ર તેમનો દુરાગ્રહ તે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે.

જો સદ્ગુરુના ચરણ સેવ્યા હોત, તો એવા દુરાગ્રહમાં પડી જવાનો વખત ન આવત, અને આત્મસાધનમાં જીવ દોરાત, અને તથારૂપ સાધનથી પરમાર્થને પામત, અને નિજપદનો લક્ષ લેત; - થાત તેની વૃત્તિ આત્મા સન્મુખ થાત.

વળી હામ હામ એકાકીપણે વિચરવાનો નિષેધ કર્યો છે, અને સદ્ગુરુની સેવામાં વિચરવાનો જ ઉપદેશ કર્યો છે; તેથી પણ એમ સમન્વય છે કે જીવને હિતકારી અને મુખ્ય

અર્થ:-પોતાના પક્ષને છોડી દઈ, જે સદ્ગુરુના

માર્ગ તે જ છે, અને અસદ્ગુરુથી પણ કલ્યાણ થાય એમ કહેવું તે તો તીર્થંકરાદિની-શાનીની -આસાતના કરવા સમાન છે, કેમકે તેમાં અને અસદ્ગુરુમાં કંઈ ભેદ ન પડ્યો; જન્માંધ અને અત્યંત શુદ્ધ નિર્મળ ચક્ષુવાળાનું કંઈ ન્યૂનાધિકપણું હતું જ નહીં. વળી કોઈ 'શ્રીહાણંગસૂત્ર' ની ચોલંગી* ગ્રહણ કરીને એમ કહે કે 'અભવ્યના તાર્યા પણ તરે,' તો તે વચન પણ વહતોવ્યાધાત જેવું છે; એક તો મૂળમાં 'હાણંગ' માં તે પ્રમાણે પાડ જ નથી; જે પાડ છે તે આ પ્રમાણે છે: ૦ ૦ ૦ ૦ ૦

* આ ચોલંગી સંખધે ખ ૬ ૨, આક ૩૯૬, ૫૦ ૨૪૨ [પાંચમી આટ્ઠાની] માં જોવું.-સંશોધક.

ચરણને સેવે તે પરમાર્થને પામે, અને આત્મ-

† તેનો શબ્દાર્થ આ પ્રમાણે છે: ૦ ૦ ૦
૦ ૦ ૦ ૦ તેનો વિશેષાર્થ ટીકાકારે ૦ ૦ ૦
આ પ્રમાણે કર્યો છે: ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ જેમાં
કોઈ સ્થળે અભવ્યના તાર્યા તરે એવું કહ્યું
નથી; અને કોઈ એક ટપામાં કાષ્ટએ એવું
વચન લખ્યું છે તે તેની સમજનું અયથાર્થ-
પણું સમગ્રય છે.

કદાપિ એમ કોઈ કહે કે અભવ્ય કહે છે
તે યથાર્થ નથી, એમ ભાસવાથી યથાર્થ શું
છે? તેનો તક્ષ થવાથી સ્વવિચારને પામીને
તાર્યા એમ અર્થ કરીએ તો તે એક પ્રકારે

†આવાં ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ચિન્હ મૂકેલાં છે તે
સ્થળે મૂળ લેખમાં વચનો ટંકાયા નથી.—સંશોધક.

સ્વરૂપનો લક્ષ તેને થાય ૯.

સંભવિત થાય છે, પણ તેથી અભવ્યના તાર્યા તર્યા એમ ફાટી શકાતું નથી. એમ વિચારી જે માર્ગથી અનંત જીવ તર્યા છે, તરે છે, અને તરશે, તે માર્ગને અવગાહવો અને સ્વકલ્પિત અર્થનો, માનાદિની જાળવણી છોડી દઈ ત્યાગ કરવો એ જ શ્રેય છે. જે અભવ્યથી તરાય છે એમ તમે કહો, તો તો અવસ્ય નિશ્ચય થાય છે કે અસદ્ગુરુથી તરાશે એમાં કશો સંદેહ નથી; અને અશોભ્યા કેવળી જેમણે પૂર્વ કોઈ પાસેથી ધર્મ સાંભળ્યો નથી તેને, કોઈ તથાસ્ત્ર આવરણના ક્ષયથી જ્ઞાન ઉપજતું છે એમ શાસ્ત્રનાં નિરૂપણ કર્યું છે, તે આત્માનું મહાત્મ્ય દર્શાવવા, અને જેને

સદ્ગુરુયોગ ન હોય તેને જનમન કરવા, તે તે
અનેકાંતમાર્ગ નિરૂપણ કરવા, દર્શાવ્યું છે; પણ
સદ્ગુરુઆજ્ઞાએ પ્રવર્તવાનો માર્ગ ઉપેક્ષિત કરવા
દર્શાવ્યું નથી. વળી એ સ્થળે તો ઉલટું તે માર્ગ
ઉપર દૃષ્ટિ આવવા વધારે સખળ કર્યું છે, અને
કહ્યું છે કે, તે અશોભ્યા કેવળી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦
૦ ૦ અર્થાત્ અશોભ્યા કેવળીનો આ પ્રસંગ
સાંભળીને કાર્મએ જે શાશ્વતમાર્ગ ચાલ્યો આવે
છે, તેના નિષેધપ્રત્યે જવું એવા આશય નથી,
એમ નિવેદન કર્યું.

કાર્મ તીવ્ર આત્માર્થીને એવા કદાપિ
સદ્ગુરુનો યોગ ન મળ્યો હોય, અને તેની તીવ્ર
કામનામાં તે કામનામાં જ નિજવિચારમાં પડ-
વાથી, અથવા તીવ્ર આત્માર્થને લીધે નિજવિ-

ચારમાં પડવાથી આત્મજ્ઞાન થયું હોય તો તે સદ્ગુરુમાર્ગનો ઉપેક્ષિત નહીં એવો, અને સદ્ગુરુથી પોતાને જ્ઞાન મળ્યું નથી માટે મોટો છું એવો નહીં હોય, તેને થયું હોય; એમ વિચારી વિચારવાન જીવે શાશ્વત મોક્ષમાર્ગનો લોપ ન થાય તેવું વચન પ્રકાશવું જોઈએ.

એક ગામથી બીજો ગામ જવું હોય અને તેનો માર્ગ દીઠો ન હોય એવો પોતે પચાશ વર્ષનો પુરુષ હોય, અને લાખો ગામ જોઈ આવ્યો હોય તેને પણ તે માર્ગની અમર પડતી નથી, અને કાંઈને પૂછે ત્યારે જાણાય છે. નહીં તો ભૂલ ખાય છે, અને તે માર્ગને જાણનાર એવું દશ વર્ષનું બાળક પણ તેને તે માર્ગ દેખાડે છે તેથી તે પહોંચી શકે છે; એમ

લૌકિકમાં અથવા વ્યવહારમાં પણ પ્રત્યક્ષ છે. માટે જે આત્માર્થી હોય, અથવા જેને આત્માર્થની પ્રત્યક્ષ હોય તેણે સદ્ગુરુના યોગે તરવાના કામી જીવનું કલ્યાણ થાય એ માર્ગ લોપવા ધટે નહીં, કેમકે તેથી સર્વ જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞા લોપવા બરાબર થાય છે.

આશંકા:-પૂર્વે સદ્ગુરુનો યોગ તો થાણી વખત થયો છે. છતાં જીવનું કલ્યાણ થયું નહીં, જેથી સદ્ગુરુના ઉપદેશનું એવું કંઈ વિશેષપણ દેખાતું નથી, એમ આશંકા થાય તો તેનો ઉત્તર બીજા પદમાં જ કહ્યો છે કે:-

ઉત્તર:-જે પોતાના પક્ષને ત્યાગી દઈ સદ્ગુરુના ચરણને સેવે, તે પરમાર્થને પામે. અર્થાત્ પૂર્વે સદ્ગુરુનો યોગ થવાની વાત સત્ય છે.

પરંતુ ત્યાં જીવે તેને સદ્ગુરુ જાણ્યા નથી, અથવા
જોળાખ્યા નથી, પ્રતીત્યા નથી, અને તેની પાસે
પોતાનાં માન અને મત મૂક્યાં નથી; અને તેથી
સદ્ગુરુનો ઉપદેશ પરિણામ પામ્યો નહીં, અને
પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થઈ નહીં; એમ જો પોતાનો
મત એટલે સ્વચ્છંદ અને કુળધર્મનો આગ્રહ દૂર
કરીને સદ્ગુરુનો ઉપદેશ કરવાનો કામી થયો હોત
તો અવશ્ય પરમાર્થ પામત.

આશંકા:—અત્રે અસદ્ગુરુએ દહ કરાવેલા
દુર્બોધથી અથવા માનાદિકના તીવ્ર કામીપણાથી
એમ પણ આશંકા થવી સંભવે છે કે ‘કેક
જીવોનાં પૂર્વ કલ્યાણ થયાં છે; અને તેમને સદ્-
ગુરુનાં ચરાણુ મેળવાવિના કલ્યાણની પ્રાપ્તિ થઈ
છે, અથવા અસદ્ગુરુથી પણ કલ્યાણની પ્રાપ્તિ

થાય; અસદ્ગુરુને પોતાને બલે માર્ગની પ્રતીતિ નથી, પણ બીજાને તે પમાડી શકે; એટલે બીજાને તે માર્ગની પ્રતીતિ, તેનો ઉપદેશ સાંભળીને કરે તો તે પરમાર્થને પામે; માટે સદ્ગુરુચરણને સેવ્યાવિના પણ પરમાર્થની પ્રાપ્તિ થાય,' એવી આશંકાનું સમાધાન કરે છે.

ઉત્તર:- યદ્યપિ કોઈ જીવો પોતે વિચાર કરતાં જુઝ્યા છે, એવા શાસ્ત્રમાં પ્રસંગ છે; પણ કોઈ સ્થળે એવા પ્રસંગ રહ્યો નથી કે અસદ્ગુરુથી અમુક જુઝ્યા. હવે કોઈ પોતે વિચાર કરતાં જુઝ્યા છે એમ કહ્યું છે તેમાં શાસ્ત્રોનો કહેવાનો હેતુ એવા નથી કે સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ વર્તવાથી જીવનું કલ્યાણ થાય છે એમ અમે કહ્યું છે, પણ તે વાત યથાર્થ નથી; અથવા

સદ્ગુરુની આજ્ઞાનું જીવને કંઈ કારણ નથી એમ કહેવાને માટે. તેમ જો જોવા પોતાના વિચારથી સ્વયંબોધ પામ્યા છે એમ કહ્યું છે તે પણ વર્તમાન દેહે પોતાના વિચારથી અથવા બોધથી યુક્ત્યા કહ્યા છે, પણ પૂર્વે તે વિચાર અથવા બોધ તેણે સન્મુખ કર્યો છે તેથી વર્તમાનમાં તે સ્ફુરાયમાન થવાનો સંભવ છે. તીર્થંકરાદિ સ્વયંબુધ કહ્યા છે તે પણ પૂર્વે ત્રીજે ભવે સદ્ગુરુથી નિશ્ચય સમક્ષિત પામ્યા છે, એમ કહ્યું છે. એટલે તે સ્વયંબુધપાત્ર કહ્યું છે તે વર્તમાન દેહની અપેક્ષાએ કહ્યું છે, અને તે સદ્ગુરુપદનો નિષેધ અર્થે કહ્યું નથી; અને જો સદ્ગુરુપદનો નિષેધ કરે તો તે 'સદ્દેવ, સદ્ગુરુ અને સદ્ધર્મની પ્રતીતિવિના સમક્ષિત કહ્યું નથી.' તે કહેવામાત્ર

જ થયું; અથવા જે શાસ્ત્રનું તમે પ્રમાણુ લ્યો છો તે શાસ્ત્ર સદ્ગુરુ એવા જિનનાં કહેલાં છે તેથી પ્રમાણિક માનવા યોગ્ય છે, કે કેમ? અસદ્ગુરુનાં કહેલાં છે, તેથી પ્રમાણિક માનવા યોગ્ય છે? જે અસદ્ગુરુનાં શાસ્ત્રો પણ પ્રમાણિક માનવામાં બાધ ન હોય, તો તો અજ્ઞાન અને રાગ, ઈષ આરાધવાથી પણ મોક્ષ થાય એમ કહેવામાં બાધ નથી, તે વિચારવા યોગ્ય છે.

‘આચારાંગ સુત્ર’માં પ્રથમ શ્રુતસ્કંધ, પ્રથમાધ્યયનના પ્રથમ ઉદ્દેશો, પ્રથમ વાક્ય: ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ આ શ્રુત પૂર્વથી આવ્યો છે? પશ્ચિમથી આવ્યો છે? ઉત્તરથી આવ્યો છે? દક્ષિણથી આવ્યો છે? અથવા ત્રેયેથી! ત્રિયેથી! કે કેમ? અનેરી દિશાથી આવ્યો છે? એમ જે

જાણતો નથી તે મિથ્યાદષ્ટિ છે; જે જાણે તે સમ્યગ્દષ્ટિ છે. તે જાણવાનાં ત્રણ કારણો આ પ્રમાણે-(૧) તીર્થ કરના ઉપદેશથી, (૨) સદ્ગુરુના ઉપદેશથી, અને (૩) જ્ઞાતિસ્મૃતિજ્ઞાનથી. અત્રે જ્ઞાતિસ્મૃતિ જ્ઞાન કહ્યું તે પણ પૂર્વના ઉપદેશની સંધિ કહી છે, એટલે પૂર્વ તેને ઓધ થવામાં સદ્ગુરુનો અસંભવ ધારવા ઘટના નથી. વળી કામ કામ જિનાગમમાં એમ કહ્યું છે કે:-

‘ગુરુણો હંદાગું વ્રત’-ગુરુની આજ્ઞાએ પ્રવર્તવું.

ગુરુની આજ્ઞાએ ચાલતાં અનંતા જીવા સિદ્ધિયા, સિદ્ધિ છે અને સિદ્ધિ. તેમ કામ જીવ પોતાના વિચારથી ઓધ પામ્યા, તેમાં પ્રાપ્તિ પૂર્વે સદ્ગુરુઉપદેશનું કારણ હોય છે. પણ કદાપિ જ્યાં તેમ ન હોય ત્યાં પણ તે સદ્ગુરુનો

નિત્યકામી રહ્યો થકો સદ્વિચારમાં પ્રેરાતો
 પ્રેરાતો સ્વવિચારથી આત્મજ્ઞાન પામ્યો
 એમ કહેવાયોગ્ય છે. અથવા તેને કંઈ સદ્ગુરુની
 ઉપેક્ષા નથી; અને જ્યાં સદ્ગુરુની ઉપેક્ષા વર્તે
 ત્યાં માનનો સંભવ થાય છે; અને જ્યાં સદ્ગુરુ-
 પ્રત્યે માન હોય ત્યાં કલ્યાણ થવું કશું, 'ક
 તેને સદ્વિચાર પ્રેરવાનો આત્મગુણ કલ્યો.

તથાત્મ માન આત્મગુણનું અવશ્ય ધાતક છે.
 આહુઅળજીમાં અનેક ગુણસમૃદ્ધ વિદ્યમાન છતાં
 નાના અકાણું ભાઈને વંદન કરવામાં પોતાનું
 લઘુપણું થશે, મારું અત્રે જ ધ્યાનમાં રોકાવું
 યોગ્ય છે એમ રાખી એક વર્ષ સુધી નિરાહારપણે
 અનેક ગુણસમૃદ્ધાએ આત્મધ્યાનમાં રહ્યા, તોપણ
 આત્મજ્ઞાન થયું નહીં. આફી બીજી બધી રીતની
 યોગ્યતા જ્યાં એક એ માનના ગુણથી તે જ્ઞાન

અટક્યું હતું. જ્યારે શ્રી ઋષભદેવે પ્રેરેલી એવી
પ્રાત્તી અને સુંદરી સતીએ તેને તે દોષ
નિવંદન કર્યો, અને તે દોષનું જ્ઞાન તેને
થયું, તથા તે દોષનો ઉપેક્ષા કરી અમારત્વ
જાણ્યું ત્યારે કેવળજ્ઞાન થયું. તે માન જ અત્રે
ચાર ધનધાની કર્મનું મૂળ થઈ વર્ત્યું હતું.
વળી બારબાર મહિનાસુધી નિરાહાર-
પણે, એક લક્ષે, એક આસને, આત્મ-
વિચારમાં રહેનાર એવા પુરુષને એટલા
માને તેવી બારે મહિનાની દશા સફળ
થવા ન દીધી, અર્થાત્ તે દશાથી માન
ન સમજાયું અને જ્યારે સદ્ગુરુ એવા
શ્રી ઋષભદેવે તે માન છે એમ પ્રેર્યું
ત્યારે, મુહૂર્તમાં તે માન વ્યતીત થયું;
એ પણ સદ્ગુરુનું જ મહાત્મ્ય દર્શાવ્યું છે.

* આત્મજ્ઞાન સમદર્શિતા,

વળી આખો માર્ગ જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં* શમાય છે. એમ વારંવાર કહ્યું છે, ‘આચારંગસૂત્રમાં કહ્યું છે કે: ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ [પાસ— (સુધનાંસ્વામી જગન્નુસ્વામીને ઉપદેશે છે, કે જગત્ આખાનું જોણું દર્શન કર્યું છે એવા મહા-વીર ભગવાન, તેણે અમને આમ કહ્યું છે.) ગુરુને આધીન થઈ વર્તતા એવા અનંતા પુરુષો માર્ગ પામીને મોક્ષપ્રાપ્ત થયા.]

‘દિનરાધ્યયન, સુયગદાંગાદિમાં હામ હામ એ જ કહ્યું છે.

નિમિદ્ધ, આશો વદ ૦, સંવત ૧૯૫૨.

* આત્મજ્ઞાન સમદર્શિતા, વિચરેઉદયપ્રયોગ:

* જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં શમાય છે સંબંધી આદિ ૧૧૭, ૧૪૫, ૩૨૭ [પાંચમી આશ્રિત] હાલના ૦૧/૧૬ પગેરેનું લખાણ જેવું—સંશોધક.

વિચરે ઉદયપ્રયોગ;

અપૂર્વવાણી પરમશ્રુત, સદ્ગુરુ લક્ષણ યોગ્ય.”

પ્રશ્ન:—(૧) સદ્ગુરુ યોગ્ય આ લક્ષણો મુખ્યપણે કયા ગુણસ્થાનકે સંભવે? અને (૨) સમદર્શિતા એટલે શું? ”

ઉત્તર:—(૧) સદ્ગુરુ યોગ્ય એ લક્ષણો દર્શાવ્યાં તે મુખ્યપણે—વિશેષપણે—ઉપદેશક અર્થાત્ માર્ગપ્રકાશક સદ્ગુરુનાં લક્ષણ કહ્યાં છે. ઉપદેશક ગુણસ્થાનક છદ્મં અને તેરમું છે; વચ્ચેનાં સાત-માથી બારમા સુધીનાં ગુણસ્થાન અદ્વપ્રકાશ-વર્તિ છે, એટલે ઉપદેશક પ્રવૃત્તિ તેમાં ન સંભવે માર્ગ ઉપદેશક પ્રવૃત્તિ છદ્મથી શરૂ થાય.

છદ્મ ગુણસ્થાનકે સંપૂર્ણ ચીતરાગદશા અને કેવળજ્ઞાન નથી. તે તો તેરમે છે, અને વધાવત

અપૂર્વવાણી પરમશ્રુત,

માર્ગ ઉપદેશકપણું તેરમે ગુણુરથાને વર્તતા
 સંપૂર્ણ વીતરાગ અને કૈવલ્યસંપન્ન પરમસદ્ગુરુ
 શ્રી જિન નીર્યંકરાદિને વિષે થયે. તથાપિ છદ્મે
 ગુણુરથાનકે વર્તતા મુનિ, જે સંપૂર્ણ વીતરા-
 ગતા અને કૈવલ્યદશાના ઉપાસક છે, તે દશા-
 અર્થે જેનાં પ્રવર્તન પુરુષાર્થ છે, તે દશાને
 સંપૂર્ણપણે જે પામ્યા નથી, તથાપિ તે સંપૂર્ણ
 દશા પામવાનાં માર્ગ-સાધન પોતે પરમ સદ્ગુરુ
 શ્રી તીર્યંકરાદિ આત્મપુરુષના આશ્રય વચનથી
 જેણે જાણ્યાં છે, પ્રતીત્યાં છે, અનુભવ્યાં છે અને
 એ માર્ગસાધનની ઉપાસનાએ જેની તે દશા
 ઉત્તરોત્તર વિશેષ-વિશેષ પ્રગટ થતી જાય છે,
 તથા શ્રી જિન નીર્યંકરાદિ પરમ સદ્ગુરુનું,

સદ્ગુરુ લક્ષણ યોગ્ય. ૧૦.

તેનાં સ્વરૂપનું—ઓળખાણ જોનાં નિમિત્તે થાય છે, તે સદ્ગુરુને વિષે પણ માર્ગનું ઉપદેશકપણું અવિરોધરૂપ છે; તેથી નીચેના પાંચમા, ચોથા ગુણસ્થાનકે માર્ગનું ઉપદેશકપણું ધણુંકરી ન ઘટે. કેમકે ત્યાં બાહ્ય (ગૃહસ્થ) વ્યવહારનો પ્રતિબંધ છે. અને બાહ્ય અવિરતિરૂપ ગૃહસ્થ-વ્યવહાર છતાં વિરતિરૂપ માર્ગનું પ્રકાશવું એ માર્ગને વિરોધરૂપ છે”.

“ ચોથાથી નીચેનાં ગુણસ્થાનકે તો માર્ગનું ઉપદેશકપણું ઘટેજ નહીં; કેમકે ત્યાં માર્ગની, આત્માની, તત્ત્વની, જ્ઞાનીની ઓળખાણ—પ્રતીતિ નથી, તેમજ સમ્યગ્-વિરતિ નથી અને એ ઓળખાણ, પ્રતીતિ અને સમ્યગ્વિરતિ નહીં છતાં

અર્થ:—આત્મજ્ઞાનને વિષે જેમની સ્થિતિ

તેની પ્રરૂપણા કરવી, ઉપદેશક થવું એ પ્રગટ મિથ્યાત્વ, કુગુરુપણું અને માર્ગનું વિરોધપણું છે.”

“ચોથે પાંચમે ગુણુસ્થાને એ આળખાણ પ્રતીતિ છે, અને આત્મજ્ઞાનાદિ ગુણો અંશે વર્તે છે, અને પાંચમામાં દેશવિરતિપણાને લઈ ચોથાથી વિશેષતા છે. તથાપિ સર્વવિરતિના જેટલી ત્યાં વિશુદ્ધિ નથી”.

“આત્મજ્ઞાન, સમદર્શિતાઆદિ જે લક્ષણો દર્શાવ્યા તે સંયતિધર્મે સ્થિત વીતરાગદશાસાધક ઉપદેશક ગુણુસ્થાને વર્તતા સદ્ગુરુના લક્ષે મુખ્યતાએ દર્શાવ્યાં છે, અને તેમના વિષે તે ગુણો ધણાં અંશે વર્તે છે; તથાપિ તે લક્ષણો સર્વાંશે સંપૂર્ણપણે તો તેમના ગુણુસ્થાનકે વર્તતા સંપૂર્ણ

છે, એટલે પરભાવની ઇચ્છાથી જો રહિત થયા છે,

વીતરાગ અને કૈવલ્યસંપન્ન જીવન્મુક્ત સયોગિ-
કેવલી પરમસદ્ગુરુ શ્રી જિન અરિહંત નિર્થકરને
વિષે વર્તે છે. તેમના વિષે આત્મજ્ઞાન અર્થાત્
સ્વરૂપસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે વર્તે છે, તે તેમની જ્ઞાન-
દશા અર્થાત્ જ્ઞાનાતિશય સૂચવ્યો. તેઓને
વિષે સમદર્શિતા અર્થાત્ ઇચ્છારહિતપણું
સંપૂર્ણપણે વર્તે છે, તે તેમની વીતરાગ ચારિત્ર-
દશા અર્થાત્ અપાયાપગમતિશય સૂચવ્યો.
સંપૂર્ણપણે ઇચ્છારહિત હોવાથી વિચરવા આદિની
તેઓની દૈહિકાદિ યોગક્રિયા પૂર્વપ્રારબ્ધોદય વેદી
લેવા પૂરતીજ છે, માટે ‘વિચરે ઉદય પ્રયોગ’ કહ્યું.
સંપૂર્ણ નિજ અનુભવરૂપ તેમની વાણી અજ્ઞાનીની
વાણીથી વિત્રક્ષણ અને એકાંત આત્માર્થબોધક

તથા શત્રુ, મિત્ર, હર્ષ, શોક, નમસ્કાર, તિરસ્કા-

હોઈ તેમને વિષે વાણીનું અપૂર્વપણું કહ્યું તે તેમનો વચનાતિશય સૂચ્યો. વાણીધર્મે વર્તીતું શ્રુત પણ તેઓને વિષે કોઈ પણ નય ન દુભાય એવું સાપેક્ષપણે વર્તે છે, તે તેમનો પરમશ્રુતગુણ સૂચ્યો, અને પરમશ્રુત જેને વિષે વર્તે તે પૂજવા યોગ્ય હોઈ, તેમનો તેથી પૂજાતિશય સૂચ્યો.

આ શ્રી જિન અરિહંત તીર્થંકર પરમ સદ્ગુરુને પણ ઓળખાવનારા વિદ્યમાન સર્વ-વિરતિ સદ્ગુરુ છે. એટલે એ સદ્ગુરુના લક્ષે એ લક્ષણો મુખ્યતાએ દર્શાવ્યાં છે.”

“સમદર્શિના એટલે પદાર્થને વિષે દૃષ્ટ-અનિષ્ટબુદ્ધિરહિતપણું, ઇન્દ્રિયરહિતપણું, મમત્વ-રહિતપણું; સમદર્શિના ચારિત્રદશા સૂચવે છે.

રાદિ ભાવપ્રત્યે જોને સમતા વર્તે છે; માત્ર પૂર્વે રાગદ્વેષરહિત થયું તે ચારિત્રદશા છે. ઇષ્ટ-અનિષ્ટબુદ્ધિ, મમત્વ, ભાવાભાવનું ઉપજવું એ રાગ, દ્વેષ છે. આ મને પ્રિય છે, આ ગમે છે, આ મને અપ્રિય છે, ગમતું નથી એવો ભાવ સમદર્શિને વિષે ન હોય.

“સમદર્શિ જાણે પદાર્થને, તેના પર્યાયને તે પદાર્થ તથા પર્યાય જોવા ભાવે વર્તે તેવા ભાવે દોષે, જાણે, જાણ્યાવે, પણ તે પદાર્થ કે તેના પર્યાયને વિષે મમત્વ કે ઇષ્ટઅનિષ્ટપણું ન કરે.”

“આત્માનો સ્વાભાવિક ગુણ દેખવા-જાણવાનો હોવાથી તે જોય પદાર્થને જોવાકારે દોષ, જાણે; પણ જે આત્માને સમદર્શિપણું પ્રગટ થયું છે, તે આત્મા ને પદાર્થને દેખતાં, જાણતાં

ઉત્પન્ન થયેલાં એવાં કર્મેના ઉદયને લીધે જેમની
જતાં તેમાં મમત્વ બુદ્ધિ, તાદાત્મ્યપણું, ધૃષ્ટિ—અનિ
ષ્ટબુદ્ધિ ન કરે. વિષમદષ્ટિઆત્માને પદાર્થને વિષે
તાદાત્મ્યવૃત્તિ થાય; સમદષ્ટિઆત્માને ન થાય.”

“કાર્મ પદાર્થ કાળો હોય તો સમદર્શિ તેને
કાળો દેખે, જાણે, જાણાવે. કાર્મ સ્વેત હોય
તો તેને તેવો દેખે, જાણે, જાણાવે કાર્મ સુરભિ
(સુગંધી) હોય તો તેને તેવો દેખે, જાણે, જાણાવે.
કાર્મ દુરભિ (દુર્ગંધી) હોય તો તેને તેવો દેખે,
જાણે, જાણાવે. કાર્મ ઊંચો હોય, કાર્મ નીચો હોય
તો તેને તેને તેવો તેવો દેખે જાણે, જાણાવે.
સર્પને સર્પની પ્રકૃતિ રૂપે દેખે, જાણે, જાણાવે.
વાઘને વાઘની પ્રકૃતિ રૂપે દેખે, જાણે, જાણાવે.
ઇત્યાદિ પ્રકારે વસ્તુમાત્રને જે રૂપે, જે ભાવે તે

વિચરવાઆદિ ક્રિયા છે; અજ્ઞાની કરતાં જેની વાણી

હોય તે રૂપે તે ભાવે સમદર્શિ દેખે, જાણે, જણાવે હેય (છાંડવા યોગ્ય) ને હેય રૂપે દેખે, જાણે, જણાવે. ઉપાદેય (આદરવા યોગ્ય) ને ઉપાદેય રૂપે દેખે, જાણે, જણાવે. પણ સમદર્શિ આત્મા તે બધામાં મારાપણું, ઇષ્ટ-અનિષ્ટબુદ્ધિ, રાગ, દ્વેષ ન કરે. સુગંધ દેખી પ્રિયપણું ન કરે; દુર્ગંધ દેખી અપ્રિયતા દુર્ગંધા-ન આણે (વ્યવહારથી) સાફ ગણાતું દેખી આ મને હોય તો હીક એવી ઇચ્છાબુદ્ધિ (રાગ-રતિ) ન કરે. (વ્યવહારથી) માફ ગણાતું દેખી આ મને ન હોય તો હીક, એવી અનિચ્છા બુદ્ધિ (દ્વેષ-અરતિ) ન કરે. પ્રાપ્ત સ્થિતિ-સંજોગમાં સાફ-માફ અનુકૂળ-અનિદૂળ, ઇષ્ટ-અનિષ્ટપણું, આકુળઆકુળપણું

પ્રત્યક્ષ જીવી પડે છે, અને ષડ્દર્શનના તાત્પર્યને ન કરતાં તેમાં સમવૃત્તિએ અર્થાત્ પોતાના અવ-ભાવે, રાગદ્વેષ-રહિતપણે રહેવું એ સમદર્શિતા.”

“ શાતા-અશાતા, જીવન-મૃત્યુ, સુગંધ-દુર્ગંધ, સુસ્વર-દુસ્વર, રૂપ-કુરૂપ, શીત-ઉષ્ણ આદિમાં હર્ષ-શોક, રતિ-અરતિ, મંદ-અનિદ્ર-પાણુ, આર્તધ્યાન ન વર્તે તે સમદર્શિતા.

હિંસા, અસત્ય, અદત્તાદાન, મૈથુન અને પરિ-ગ્રહનો પરિહાર સમદર્શિને વિષે અવશ્ય હોય. અહિંસાદિ વ્રત ન હોય તો સમદર્શિપણું ન સંભવે સમદર્શિતા અને અહિંસાદિ વ્રતોને કાર્ય-કારણ, અવિનાભાવિ અને અન્યોન્યાશ્રય સંબંધ છે. એક ન હોય તો બીજું ન હોય અને બીજું ન હોય તો પહેલું ન હોય.”

બાણે છે, તે સદ્ગુરુનાં ઉત્તમ લક્ષણો છે. ૧૦.

સમદર્શિતા હોય તો અહિંસાદિ વત્ત હોય.
સમદર્શિતા ન હોય તો અહિંસાદિ વત્ત ન હોય.
અહિંસાદિ વત્ત ન હોય તો સમદર્શિતા ન હોય.
અહિંસાદિ વત્ત હોય તો સમદર્શિતા હોય.
જેટલે અંશે સમદર્શિતા તેટલે અંશે અહિં-
સાદિ વત્ત. અને
જેટલે અંશે અહિંસાદિ વત્ત તેટલે અંશે
સમદર્શિતા.

“સદ્ગુરોઽગ્ર લક્ષણરૂપ સમદર્શિતા મુખ્ય-
તાએ સર્વવિરતિ ગુણસ્થાનકે હોય; પંચીનાં
ગુણસ્થાનકે તે ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામતું જાય,
વિશેષ પ્રગટ થતું જાય; ક્ષીણભોહસ્થાને તેની
પરાક્રાંતિ અને પંચી સંપૂર્ણ વીતરાગતા.

“સમદર્શિપણું એટલે લૌકિકભાવનો સમા-
 નભાવ, અભેદભાવ, એકસરખી બુદ્ધિ, નિર્વિશે-
 ષપણું નહીં; અર્થાત્ કાચ અને હીરો એ બે
 સમાન ગણવા, અથવા સત્શ્રુત અને અસત્શ્રુતમાં
 સમપણું ગણવું, અથવા સદ્ધર્મ અને અસદ્ધ-
 ધર્મમાં અભેદ માનવો, અથવા સદ્ગુરુ અને
 અસદ્ગુરુને વિષે એક સરખી બુદ્ધિ રાખવી,
 અથવા સદ્દેવ અને અસદ્દેવને વિષે નિર્વિશેષ-
 પણું દાખવવું, અર્થાત્ બન્નેને એક સરખા
 ગણવા ઇત્યાદિ સમાનવૃત્તિ એ સમદર્શિતા નહીં,
 એ તો આત્માની મૂઢતા, વિવેકશૂન્યતા, વિવેક-
 વિકળતા. સમદર્શિ સત્ને સત્ જાણે બ્રોધે;
 અસત્ને અસત્ જાણે, નિષેધે; સત્શ્રુતને સત્શ્રુત
 જાણે, બ્રોધે; કુશ્રુતને કુશ્રુત જાણે, નિષેધે; સદ્-

ધર્મને સદ્ધર્મ જાણે, ઓધે; અસદ્ધર્મને અસદ્ધર્મ જાણે, નિષેધે; સદ્ગુરુને સદ્ગુરુ જાણે, ઓધે; અસદ્ગુરુને અસદ્ગુરુ જાણે, નિષેધે; સદ્દેવને સદ્દેવ જાણે, ઓધે; અસદ્દેવને અસદ્દેવ જાણે, નિષેધે; ઇત્યાદિ જે જેમ હોય તેને તેમ દેખે, જાણે, પ્રરૂપે; તેમાં રાગ, દ્વેષ, ઇષ્ટઅનિષ્ટબુદ્ધિ ન કરે એ પ્રકારે સમદર્શિપાણી સમજવું.” ૐ. સ્વરૂપસ્થિત ઇચ્છારહિત, વિચરે પૂર્વપ્રયોગ; અપૂર્વ વાણી, પરમશ્રુત, સદ્ગુરુક્ષણ યોગ્ય.

આત્મસ્વરૂપને વિષે જેની સ્થિતિ છે, વિષય અને માન પ્રગટિ ઇચ્છાર્થી રહિત છે, અને માત્ર પૂર્વ ઉત્પન્ન થયેલાં એવા કર્મના પ્રયોગથી જે વિચરે છે; જેમની વાણી અપૂર્વ છે, અર્થાત્ નિજઅનુભવસહિત જેનો ઉપદેશ હોવાથી અના-

નીની વાણી કરતાં પ્રત્યક્ષ જીવી પડે છે અને પરમશ્રુત એટલે ષડ્દર્શનના યથાસ્થિત જાણુ હોય, એ સદ્ગુરુનાં યોગ્ય લક્ષણો છે.

અત્રે સ્વસ્થપસ્થિત એવું પ્રથમપદ કહ્યું તેથી જ્ઞાનદશા કહી, ઇચ્છારહિતપણું કહ્યું તેથી આરિત્રદશા કહી, ઇચ્છારહિત હોય તે વિચરી કેમ શકે? એવી આશંકા, ‘પૂર્વપ્રયોગ એટલે પૂર્વનાં બંધાયેલાં પ્રારબ્ધથી વિચરે છે; વિચરવા આદિની યાકી જેને કામના નથી,’ એમ કહી નિવૃત્ત કરી. અપૂર્વ વાણી એમ કહેવાથી વચનાનિશયતા કહી, કેમકે તે વિના મુમુક્ષુને ઉપકાર ન થાય. પરમશ્રુત કહેવાથી ષડ્દર્શન અવિરુદ્ધ દશાએ જાણુનાર કહ્યા, એટલે શ્રુતજ્ઞાનનું વિશેષપણું દર્શાવ્યું.

આશંકા—વર્તમાનકાળમાં સ્વરૂપસ્થિત પુરુષ હોય નહીં, એટલે જો સ્વરૂપસ્થિત વિશેષણ-વાળા સદ્ગુરુ કહ્યા છે, તે આજે હોવાયોગ્ય નથી.

સમાધાન—વર્તમાનકાળમાં કદાપિ એમ કહેલું હોય તો કહેવાય કે ‘કેવલભૂમિકા’ તે વિષે એવી સ્થિતિ અસંભવિત છે, પણ આત્મ-જ્ઞાન જ ન થાય એમ કહેવાય નહીં; અને આત્મ-જ્ઞાન છે તે સ્વરૂપસ્થિતિ છે.

આશંકા—આત્મજ્ઞાન થાય તો વર્તમાન કાળમાં મુક્તિ થવી જોઈએ અને જિનાગમમાં ના કહી છે.

સમાધાન—એ વચન કદાપિ એકાંતે એમ જ એમ ગણીએ; તોપણ તેથી એકાવ-

તારીપણનો નિષેધ થતો નથી, અને એકાવતારી-
પણું આત્મજ્ઞાનવિના પ્રાપ્ત થાય નહીં.

આશંકા—ત્યાગ વૈરાગ્યાદિના ઉત્કૃષ્ટપણાથી
તેને એકાવતારીપણું કહ્યું હશે.

સમાધાન—પરમાર્થથી ઉત્કૃષ્ટ ત્યાગ
વૈરાગ્યવિના એકાવતારીપણું થાયજ નહીં,
એવો સિદ્ધાંત છે; અને વર્તમાનમાં પણ એથા,
પાંચમા અને છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકનો કશો નિષેધ
છે નહીં. અને એથે ગુણસ્થાનકથી જ આત્મ-
જ્ઞાનનો અંભવ થાય છે; પાંચમે વિશેષ સ્વરૂપ-
સ્થિતિ થાય છે; છઠ્ઠે ધણા અંશે સ્વરૂપસ્થિતિ
થાય છે, પૂર્વપ્રેરિત પ્રમાદના ઉદયથી માત્ર કંઈક
પ્રમાદદશા આવી જાય છે, પણ તે આત્મજ્ઞાનને
રોધક નથી, ચાગિતને રોધક છે.

આશંકા—અત્રે તો સ્વરૂપસ્થિત એવું પદ વાપર્યું છે, અને સ્વરૂપસ્થિતપદ તો તંત્રમે ગુણુસ્થાનકે જ સંભવ છે.

સમાધાન—સ્વરૂપસ્થિતિની પરાકાષ્ટા તો ચૈદમ્મા ગુણુસ્થાનકને છોડે થાય છે, કેમકે નામ જોત્રાદિ ચાર કર્મનો નાશ ત્યાં થાય છે; તે પહેલાં કેવળીને ચાર કર્મનો સંગ છે, તેથી સંપૂર્ણ સ્વરૂપસ્થિતિ તો તંત્રમે ગુણુસ્થાનકે પણ કહેવાય.

આશંકા—ત્યાં નામાદિ કર્મથી કરીને અવ્યાયાધ સ્વરૂપસ્થિતિની ના કહે તો તે કીક છે; પણ કેવળજ્ઞાનરૂપ સ્વરૂપસ્થિતિ છે, તેથી સ્વરૂપસ્થિતિ કહેવામાં દોષ નથી, અને અત્રે તો તેમ નથી. માટે સ્વરૂપસ્થિતપણું કેમ કહેવાય ?

સમાધાન—કેવળજ્ઞાનને વિષે સ્વરૂપસ્થિતિનું નારતમ્ય વિશેષ છે; અને એથે, પાંચમે,

પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુ સમ નહીં, પરોક્ષજિન ઉપકાર;

છટ્ટે, ગુણુસ્થાનકે તેથી અહપ છે, એમ કહેવાય; પણ સ્વરૂપસ્થિતિ નથી એમ ન કહી શકાય. એથી ગુણુસ્થાનકે મિથ્યાત્વમુક્તદશા થવાથી આત્મસ્વભાવઆવિર્ભાવપણું છે, અને સ્વરૂપસ્થિતિ છે; પાંચમે ગુણુસ્થાનકે દેશે કરીને ચારિત્રવાનકે કપાયો રોકાવાથી આત્મસ્વભાવનું એથા કરનાં વિશેષ આવિર્ભાવપણું છે, અને છઠ્ઠામાં કપાયો વિશેષ રોકાવાથી સર્વ ચારિત્રનું ઉદયપણું છે, તેથી આત્મસ્વભાવનું વિશેષ આવિર્ભાવપણું છે. માત્ર છટ્ટે ગુણુસ્થાનકે પૂર્વનિર્માણિત કર્મના ઉદયથી પ્રમત્તદશા કવચિત્ વર્તે છે, તેને લીધે ‘પ્રમત્ત સર્વ ચારિત્ર’ કહેવાય, પણ તેથી સ્વરૂપસ્થિતિમાં

એવો લક્ષ થયાવિના,

કિંગે ન આત્મવિચાર. ૧૧.

વિરોધ નહીં, કેમકે આત્મસ્વભાવનું આહુત્યતાથી
આવિર્ભાવપણું છે. વળી આગમ પણ એમ કહે છે
કે, એથે ગુણસ્થાનકથી તેરમા ગુણસ્થાનક સુધી
આત્મપ્રતીતિ સમાન છે; જ્ઞાનનો તારતમ્ય ભેદ છે.

જો એથે ગુણસ્થાનકે સ્વરૂપસ્થિતિ અંશે
પણ ન હોય, તો મિથ્યાત્વ જવાનું કુળ શું
થયું? કંઈજ થયું નહીં. જો મિથ્યાત્વ ગયું
તેજ આત્મસ્વભાવનું આવિર્ભાવપણું છે,
અને તે જ સ્વરૂપસ્થિતિ છે. જો સમ્ય-
કૃત્વથી તથારૂપ સ્વરૂપસ્થિતિ ન હોત, તો
ત્રિગુણાદિને એકાવતારીપણું કેમ પ્રાપ્ત થાય ?
એક પણ ત્યાં વત, પચ્ચખાણુ નથી અને માત્ર
એક જ ભવ જ આપી રહ્યો એવું અપસંસારી-

અર્થ:—જ્યાં સુધી જીવને પૂર્વકાળે થઈ ગયેલા એવા જિનની વાત પર જ લક્ષ રહ્યા કરે, અને તેનો ઉપકાર કહ્યા કરે, અને જેથી પ્રત્યક્ષ આત્મજ્ઞાંતિનું સમાધાન થાય એવા સદ્ગુરુનો સમાગમ પ્રાપ્ત થયો હોય તેમાં પરોક્ષજિનોનાં વચન કરતાં મોટો ઉપકાર શમાયો છે, તેમ જે ન જાણે તેને આત્મવિચાર ઉત્પન્ન ન થાય. ૧૧.

પણું થયું તે જ સ્વરૂપસ્થિતિરૂપ સમક્રિતનું બળ છે. પાંચમે અને છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે ચારિત્રનું બળ વિશેષ છે, અને મુખ્યપણે ઉપદેશક નો છઠ્ઠું અને તેરમું છ. બાકીનાં ગુણસ્થાનકો ઉપદેશકની પ્રવૃત્તિ કરી શકવાયોગ્ય નથી; એટલે તેરમે અને છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે તે પદ પ્રવર્તે છે. નડિયાદ, આશો વદ ૨, સં ૧૬૫૨.

*સદ્ગુરુના ઉપદેશ વણ,
સમજાય ન જિનસ્વરૂપ;
સમજ્યાવણ ઉપકાર શો ?

સમજ્યે જિનસ્વરૂપ. ૧૨.

અર્થ:—*સદ્ગુરુના ઉપદેશ વિના જિનનું સ્વરૂપ સમજાય નહીં. અને સ્વરૂપ સમજ્યા વિના ઉપકાર શો થાય ? જો સદ્ગુરુઉપદેશે જિનનું સ્વરૂપ સમજે તો સમજનારનો આત્મા પરિણામે જિનની દશાને પામે. ૧૨.

*સદ્ગુરુના ઉપદેશથી, સમજે જિનનું રૂપ; તો તે પામે નિજદશા, જિન છે આત્મસ્વરૂપ. પામ્યા શુદ્ધ સ્વભાવને, છે જિન તેથી પૂજ્ય; સમજે જિનસ્વભાવ તો, આત્મભાવનો ગુજ્ય.

આત્માદિ અસ્તિત્વનાં,

જેહુ નિરૂપક શાસ્ત્ર;

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ યોગ નહીં,

ત્યાં આધાર સુપાત્ર. ૧૩.

સદ્ગુરુના ઉપદેશથી જે જિનનું સ્વરૂપ સમજે તે પોતાના સ્વરૂપની દશા પામે, કેમકે શુદ્ધઆત્માપણું એજ જિનનું સ્વરૂપ છે; અથવા રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન જિનને વિષે નથી તેજ શુદ્ધ અભવ છે, અને તે પદ તો સત્તાએ સર્વ જીવનું છે. તે સદ્ગુરુ-જિનને અવલંબીને અને જિનના સ્વરૂપને કહેવે કરી મુમુક્ષુજીવને સમગ્નય છે. [અપૂર્ણ]

નડિયાદ, આશો વદ ૨, સં ૦ ૧૬૫૨.

અર્થ:—જે જિનાગમાદિ આત્માના હોવા-
પણાનાં તથા પરલોકાદિનાં હોવાપણાનો ઉપદેશ
કરવાવાળાં શાસ્ત્રો છે, તે પણ ત્યાં પ્રત્યક્ષ સદ્-
ગુરુનો જોગ ન હોય ત્યાં સુપાત્ર જીવને આધારરૂપ
છે; પણ સદ્ગુરુસમાન તે બ્રાંતિનાં છેદક કહી
ન શકાય. ૧૩.

અથવા સદ્ગુરુએ કહ્યાં,

જે અવગાહુન કાજ;

તે તે નિત્ય વિચારવાં,

કરી મતાંતર ત્યાજ. ૧૪.

અર્થ:—અથવા જે સદ્ગુરુએ તે શાસ્ત્રો વિચા-
રવાની આજ્ઞા દીધી હોય, તે તે શાસ્ત્રો મતાંતર
અટલે કુળધર્મને સાર્થક કરવાનો હેતુ આદિ બ્રાંતિ
છાડીને માત્ર આત્માર્થે નિત્ય વિચારવાં. ૧૪.

રોકે જીવ સ્વછંદ તો,

પામે અવશ્ય મોક્ષ;

પામ્યા એમ અનંત છે,

ભાગ્યું જિંત નિર્દોષ. ૧૫.

અર્થ:—જીવ અનાદિ કાળથી પોતાના હાપણે અને પોતાની ઇચ્છાએ ચાલ્યો છે, એનું નામ 'સ્વછંદ' છે. જે તે સ્વછંદને રોકે તો જરૂર તે મોક્ષને પામે; અને એ રીતે જૂતકાળે અનંત જીવ મોક્ષ પામ્યા છે; એમ રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન એમાના એકે દોષ જેને વિષે તથા એવા ત્રાપરહિત પીતરાયે કહ્યું છે. ૧૫.

પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુયોગથી,

સ્વછંદ તે રોકાય;

અન્ય ઉપાય કયાંયકી,

પ્રાપ્તે ખમણે થાય. ૧૬.

અર્થ:-પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુના યોગથી તે સ્વછંદ રોકાય છે, બાકી પોતાની ઇચ્છાએ બીજા વચ્ચે ઉપાય કર્યા છતાં ઘણુંકરીને તે બમણો થાય છે. ૧૬.

સ્વછંદ મતઆગ્રહ તથા,

વર્તે સદ્ગુરુ લક્ષ;

સમકિત તેને ભાખિયું,

કારણ ગણી પ્રત્યક્ષ. ૧૭.

અર્થ:-સ્વછંદને તથા પોતાના મતના આગ્રહને તથા જે સદ્ગુરુના લક્ષે ચાલે તેને પ્રત્યક્ષ કારણ ગણીને વીતરાગે 'સમકિત' કહ્યું છે. ૧૭.

માનાદિક શત્રુ મહા.

નિજછંદ ન મરાય;

જાતાં સદ્ગુરુશરણમાં,

અલ્પ પ્રયાસે જાય. ૧૮.

અર્થ:-માનુ અને પૂજ્યસત્કારાદિનો લોભ એ-
આદિ મહાશત્રુ છે, તે પોતાના ડહાપણે ચાકતાં
નાશ પામે નહીં, અને સદ્ગુરુના શરણમાં જતાં
સહજ પ્રયત્નમાં જાય. ૧૮.

જે સદ્ગુરુઉપદેશથી,

પામ્યો કેવળજ્ઞાન;

ગુરુ રહ્યા છદ્મસ્થ પણ,

વિનય કરે ભગવાન. ૧૯.

અર્થ:-જે સદ્ગુરુના ઉપદેશથી કાર્મ કેવળજ્ઞાનને
પામ્યા તે સદ્ગુરુ હજી છદ્મસ્થ રહ્યા હોય, તેપણ
જે કેવળજ્ઞાનને પામ્યા છે એવા તે કેવળીભગવાન
છદ્મસ્થ એવા પોતાના સદ્ગુરુની વૈયાવચ્ચ કરે. ૧૯.

એવો માર્ગ વિનયતણે,

ભાજ્યો શ્રી વીતરાગ;

મૂળ હેતુ એ માર્ગનો,

સમજે કોઈ સુભાગ્ય. ૨૦.

અર્થ:-એવો વિનયનો માર્ગ શ્રી જિને ઉપદેશ્યો છે. એ માર્ગનો મૂળ હેતુ એટલે તેથી આત્માને શો ઉપકાર થાય છે તે, કોઈક સુભાગ્ય એટલે સુલભ-મોધી અથવા આરાધક જીવ હોય તે સમજો. ૨૦.

અસદ્ગુરુ એ વિનયનો,

લાભ સહે જો કાંઈ;

મહામોહિની કર્મથી,

બૂટ ભવજળમાંહિ. ૨૧.

અર્થ:-આ વિનય માર્ગ કલ્પો તેનો લાભ એટલે તે શિષ્યાદિની પાસે કરાવવાની કસ્ટ કરીને જે કાર્ય પણ અસદ્ગુરુ પોતાને વિષે સદ્ગુરુપણ સ્થાપે તો તે મહામોહિનીય કર્મ ઉપાર્જન કરીને ભવસમુદ્રમાં બૂટ. ૨૧.

હોય મુમુક્ષુ જીવ તે,
સમજે એહ વિચાર:
હોય મતાર્થી જીવ તે.

અવજો લે નિર્ધાર. ૨૨.

અર્થ:—જે મોક્ષાર્થી જીવ હોય તે આ વિનય-
માર્ગાદિનો વિચાર સમજે, અને જે મતાર્થી હોય
તે તેનો અવજો નિર્ધાર લે, એટલે જાં પાતે તેનો
વિનય શિષ્યાદિ પાસે કરાવે, અથવા અસદ્ગુરુને
વિષે ખોતે સદ્ગુરુની જ્ઞાતિ રાખી આ વિનય-
માર્ગનો ઉપયોગ કરે. ૨૨.

હોય મતાર્થી તેહને,
થાય ન આતમલક્ષ:
તેહ મતાર્થીલક્ષણે,
અહીં કહ્યાં નિર્ધાર. ૨૩.

અર્થ:-જે મતાર્થી જીવ હોય તેને આત્મજ્ઞાનનો લક્ષ થાય નહીં; એવા મતાર્થી જીવનાં આદી નિષ્પક્ષપાને લક્ષણો કહ્યાં છે. ૨૩.

મતાર્થીલક્ષણુ:-

આહ્યત્યાગ પણ જ્ઞાન નહીં,
તે માને ગુરુ સત્ય;

અથવા નિજકૃણધર્મના,
તે ગુરુમાં જ મમત્વ. ૨૪.

અર્થ:-જેને માત્ર આહ્યથી ત્યાગ દેખાય છે પણ આત્મજ્ઞાન નથી, અને ઉપલક્ષણથી અંતરંગ ત્યાગ નથી, તેવા ગુરુને સાચા ગુરુ માને, અથવા તેા પોતાના કૃણધર્મના ગમે તેવા ગુરુ હોય નોપણ તેમાં જ મમત્વ રાખે. ૨૪.

જે જિનદેહપ્રમાણુ ને,
 સમયસરણાદિ સિદ્ધિ;
 વર્ણન સમજે જિનનું,
 રોકી રહે નિજબુદ્ધિ. ચપ.

અર્થ:-જે જિનના દેહાદિનું વર્ણન છે તેને જિનનું વર્ણન સમજે છે, અને માત્ર પોતાના કુળધર્મના દેવ છે માટે મારાપણના કલ્પિત રાગે સમયસરણાદિ મહાત્મ્ય દૃષ્ટાં કરે છે, અને તેમાં પોતાની બુદ્ધિને રોકી રહે છે; એટલે પરમાર્થદેતુસ્વરૂપ એવું જિનનું જે અંતરંગ-સ્વરૂપ જાણવા યોગ્ય છે તે જાણતાં નથી, તથા તે જાણવાનું પ્રયત્ન પણ કરતાં નથી, અને માત્ર સમયસરણાદિમાંજ જિનનું સ્વરૂપ કરીને મતાર્થમાં રાંદે છે. ચપ.

પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુ યોગમાં.

વર્તે દષ્ટિ વિમુખઃ

અસદ્ગુરુને દૃઢ કરે,

નિજ માનાર્થે મુખ્ય. ૨૬.

અર્થ:—પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુનો ક્યારેક યોગ મળે તો તેની દુરાવદાદિએક વાણી સાંભળીને તેનાથી અવગતી રીતે આવે. અર્થાત્ તે દિનકરરી વાણીને અદાગ કરે નહીં, અને પોતે ખરેખરે દૃઢ મુમુક્ષુ છે એવું માન મુખ્યપણે મેળવવાને અર્થે અસદ્ગુરુ સમીપે જવાને પોતે તેના પ્રત્યે પોતાનાું વિશેષ દૃઢપણું જાળવે. ૨૬.

દેવાદિ ગતિ ભંગમાં.

જે સમજે શ્રુતજ્ઞાન;

માને નિજ મતવેપના

આગ્રહ મુક્તિનિદાન. ૨૭.

અર્થ:—દેવ-નારકાદિ ગતિના ‘ભાંગા’ આદિનાં સ્વરૂપ કોઈક વિશેષ પરમાર્થ હેતુથી કહ્યાં છે, તે હેતુને જાણ્યો નથી, અને તે ભંગગ્ન્યને શ્રુતતરા જે સમજે છે તથા પોતાના મતનો, વંચનો આગ્રહ રાખવામાં જ મુક્તિનો હેતુ માને છે. ૨૧૭.

હું સ્વરૂપ ન વૃત્તિનું,

અહું પ્રત અભિમાન;

આંહી નહીં પરમાર્થને,

લેવા લૌકિક માન. ૨૮.

અર્થ:—વૃત્તિનું સ્વરૂપ શું? તે પણ જે જાણે તો નથી. અને ‘હું પ્રતધારી છું’ એવું અભિમાન ધારણ કર્યું છે. કવચિત્ પરમાર્થના ઉપદેશનો યોગ અને તોપણ લોકમાં પોતાનું માન અને પ્રજ્ઞામંદરાદિ જતાં મહેશે, અથવા તે માનાદિ

પછી પ્રાપ્ત નહીં થાય એમ જાણીને તે પરમાર્થને
અહણ કરે નહીં. ૨૮.

અથવા નિશ્ચયનય ગ્રહે,
માત્ર શબ્દની માંય;
લોપે સદ્વ્યવહારને,
સાધનરહિત થાય. ૨૯

અર્થ:—અથવા ‘સમયસાર’ કે ‘યોગવાસિષ્ઠ’
જેવા ગ્રંથો વાંચી તે માત્ર નિશ્ચય નયને અહણ
કરે. કેવી રીતે અહણ કરે ? માત્ર કહેવારૂપે
અંતરંગમાં તથાદિપ ગુણની કશી સ્પર્શના નહીં.
અને સદ્ગુરુ, સત્શાસ્ત્ર તથા વૈરાગ્ય, વિવેકાદિ
સાચા વ્યવહારને લોપે, તેમજ પોતાને જાની
માની લાગને સાધનરહિત વર્તે. ૨૯.

જ્ઞાનદશા પામે નહીં,
સાધન દશા ન કાંઈ;

પામે તેનો સંગ જે,

તે છુડે ભવમાંહિ. ૩૮.

અર્થ:-તે જ્ઞાનદશા પામે નહીં, તેમ વૈરાગ્યાદિ સાધનદશા પણ તેને નથી, જેથી તેણે જીવને સંગ ખીજન જે જીવને થાય તે પણ ભવસાગરમાં ડૂબે. ૩૮.

ઐ પણ જીવ મતાર્થમાં.

નિજમાનાદિ કાજ;

પામે નહીં પરમાર્થને.

અન્યઅધિકારીમાં જ. ૩૯.

અર્થ:-ઐ જીવ પણ મતાર્થમાં જ વર્તે છે, કેમકે ઉપર કહ્યા જીવ તેને જેમ કુળાધિપાદિથી મતાર્થના છે, તેમ આને જ્ઞાની ગણાવવાના માનની ઇચ્છાથી પોતાના શુદ્ધમતનો આગ્રહ છે, માટે તે પણ પરમાર્થને પામે નહીં. અને અન-

અધિકારી એટલે જેને વિષે જ્ઞાન પરિણામ પામવા
યોગ્ય નહીં એવા જીવોમાં તે પણ ગણાય. ૩૧.

નહીં કષાયઉપશાંતતા

નહીં અંતર વૈરાગ્ય;

સરળપણું ન મધ્યસ્થતા,

એ મતાર્થી દુર્ભાગ્ય. ૩૨.

અર્થ:—જેને ક્રોધ, માન, માયા, લોભરૂપ કષાય
પાતળા પડ્યા નથી, તેમ જેને અંતર્વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન
થયો નથી, આત્મામાં ગુણ અલગ કરવારૂપ સરળ-
પણું જેને રહ્યું નથી, તેમ સત્યાસત્યનુલના કરવાને
જેને અપક્ષપાતદષ્ટિ નથી, તે મતાર્થી જીવ દુર્ભાગ્ય;
એટલે જન્મ, જરા, મરણને છેદવાવાળા મોક્ષમાર્ગને
પામવા યોગ્ય એવું તેનું ભાગ્ય ન સમજવું. ૩૨.

લક્ષણ કયાં મતાર્થીનાં,
મતાર્થ જાવા કાજ;

હવે કહું આત્માર્થીનાં,
આત્મ-અર્થ સુખસાજ. ૩૩.

અર્થ:-એમ મતાર્થી જીવનાં લક્ષણ કયાં તે કહેવાનો હેતુ એ છે કે કાર્ત્તવ્ય જીવનો તે જાણીને મતાર્થ જાય. હવે આત્માર્થી જીવનાં લક્ષણ કહીએ છીએ:-તે લક્ષણ કેવાં છે? તો કે આત્માને અવ્યાગ્રાધ સુખની સામગ્રિના હેતુ છે. ૩૩.

આત્માર્થી લક્ષણ:-
આત્મજ્ઞાન ત્યાં મુનિપણ,
તે સાચા ગુરુ હોય:

બાકી કુળગુરુકલ્પના,
આત્માર્થી નહીં જાય. ૩૪.

અર્થ:-જ્યાં આત્મજ્ઞાન હોય ત્યાં મુનિપણું હોય. અર્થાત્ આત્મજ્ઞાન ન હોય ત્યાં મુનિપણું પણ ન સંભવે. 'જં સમંતિ પાસહ તં મોણંતિ પાસહ'-(જ્યાં સમકિત એટલે આત્મજ્ઞાન છે ત્યાં મુનિપણું જાણી) એમ 'આચારાંગ સૂત્ર'માં કહ્યું છે, એટલે જેમાં આત્મજ્ઞાન હોય તે સાચા ગુરુ છે એમ જાણીએ, અને આત્મજ્ઞાન રહિત હોય તો પણ પોતાના કુળના ગુરુને સદ્ગુરુ માનવા એ માત્ર કલ્પના છે; તેથી કંઈ ભવચ્છેદ ન થાય એમ આત્માર્થી જુએ છે. ૩૪.

પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુપ્રાપ્તિના,

ગણે પરમ ઉપકાર;

ત્રણે યોગ એકત્વથી,

વર્તે આજ્ઞાવાર. ૩૫.

અર્થ:-પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુની પ્રાપ્તિના મોટા ઉપકાર

જાણે, અર્થાત્ શાસ્ત્રાદિથી જે સમાધાન થઈ શકવા-
યોગ્ય નથી, અને જે દોષો સદ્ગુરુની આજ્ઞા ધારણ
કર્યાવિના જતા નથી તે સદ્ગુરુયોગથી સમાધાન
થાય, અને તે દોષો ટળે, માટે પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુનો
મોટો ઉપકાર જાણે, અને તે સદ્ગુરુપ્રત્યે મન,
વચન, કાયાની એકતાથી આજ્ઞાંકિતપણે વર્તે. ૩૫.

એક હોય ત્રણ કાળમાં,

પરમારથનો પંથ;

પ્રેરે તે પરમાર્થને,

તે વ્યવહાર સમંત. ૩૬.

અર્થ:-ત્રણ કાળને વિષે પરમાર્થનો પંથ એટલે
મોક્ષનો માર્ગ એક હોવો જોઈએ, અને જેથી
તે પરમાર્થ સિદ્ધ થાય તે વ્યવહાર જીવે માન્ય
રાખવો જોઈએ;—ખીજો નહીં. ૩૬.

એમ વિચારી અંતરે,

શોધે સદ્ગુરુયોગ;

કામ એક આત્માર્થનું,

ખીજી નહીં મનરોગ. ૩૭.

અર્થ:-એમ અંતરમાં વિચારીને જે સદ્ગુરુના યોગનો શોધ કરે, માત્ર એક આત્માર્થની હચ્છા રાખે, પણ માન-પ્રગત્તિક સિદ્ધિ-રિદ્ધિની કરી હચ્છા રાખે નહીં;—એ રોગ જનતા મનમાં નથી. ૩૭.

કપાયની ઉપશાંતતા,

માત્ર મોક્ષઅભિલાષ;

ભવે ખેદ, પ્રાણીદયા,

ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ. ૩૮.

અર્થ:-જ્યાં કપાય પાતળા પડ્યા હેં, માત્ર એક મોક્ષપદ સિવાય ખીજી કાંઈ પદની અભિલાષ

નથી, સંસારપર જોને વૈરાગ્ય વર્તે છે, અને
પ્રાણીમાત્ર પર જોને દયા છે, એવા જીવને વિષે
આત્માર્થનો નિવાસ થાય. ૩૮.

દશા ન એવી જ્યાંસુધી,

જીવ લોકે નહીં જોય;

મોક્ષમાર્ગ પામે નહીં,

મટે ન અંતરૂરોગ. ૩૯.

અર્થ:—જ્યાંસુધી એવી જોગદશા જીવ પામે નહીં
ત્યાંસુધી તેને મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિ ન થાય, અને
આત્મબ્રાંતિરૂપ અનંત દુઃખનો હેતુ એવા અંતરૂ
રોગ ન મટે. ૩૯.

આવે જ્યાં એવી દશા,

સદ્ગુરુબોધ મુહાય;

તે બોધે સુવિચારણા,

ત્યાં પ્રગટે સુખદાય. ૪૦.

અર્થ:-એવી દશા ન્યાં આવે ત્યાં સદ્ગુરુનો બોધ શોભે અર્થાત્ પરિણામ પામે, અને તે બોધના પરિણામથી સુખદાયક એવી સુવિચારદશા પ્રગટે. ૪૦.

ન્યાં પ્રગટે સુવિચારણા,

ત્યાં પ્રગટે નિજજ્ઞાન:

જે જ્ઞાન ક્ષય મોહ થઈ,

પામે પદ નિર્વાણ. ૪૧.

અર્થ:-ન્યાં સુવિચારદશા પ્રગટે ત્યાં આત્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય અને તે જ્ઞાનથી મોહનો ક્ષય કરી નિર્વાણપદને પામે. ૪૧.

ઉપજે તે સુવિચારણા,

મોક્ષમાર્ગ સમજાય;

ગુરુશિષ્યસંવાદથી,

ભાષું પદ્મ પદ આંહી. ૪૨.

અર્થ:-જેથાં તે સુવિચારદશા ઉત્પન્ન થાય, અને
મોક્ષમાર્ગ સમજવામાં આવે તે છ પદરૂપે ગુરુ-
શિષ્યના સંવાદથી કરીને અહીં કહ્યું છું. ૪૨.

‘આત્મા છે’ તે નિત્ય છે’

અનન્ય શરણુના આપનાર એવા શ્રી સદ્ગુરુ-
દેવને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર.

શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપને પામ્યા છું એવા જાતી-
પુરુષોએ નીચે કહ્યાં છે તે છ પદને સમ્યગ્-
દર્શનના નિવાસના સર્વોત્કૃષ્ટ સ્થાનક કહ્યાં છે:-

૧. “પ્રથમ પદ:-‘આત્મા છે.’ જેમ ઘટ
પટ આદિ પદાર્થો છે તેમ આત્મા પણ છે. અમુક

ગુણ હોવાને લીધે જેમ ઘટ પટ આદિ હોવાનું પ્રમાણ છે; તેમ સ્વપરપ્રકાશક એવી ચૈતન્ય-સત્તાનો પ્રત્યક્ષ ગુણ જેને વિષે છે એવો આત્મા હોવાનું પ્રમાણ છે.

૨. ખીગ્નું પદ:—‘આત્મા નિત્ય છે.’ ઘટ પટ આદિ પદાર્થો અમુક કાળવર્તિ છે. આત્મા ત્રિકાળવર્તિ છે. ઘટ પટ આદિ સંયોગે કરી પદાર્થ છે. આત્મા સ્વભાવે કરીને પદાર્થ છે. કેમકે તેની ઉત્પત્તિ માટે કાર્મ પાણ સંયોગો અનુભવયોગ્ય થતા નથી. કાર્મ પાણ સંયોગી દ્રવ્યથી ચેતન ન્તા પ્રગટ થવાયોગ્ય નથી, માટે અનુત્પન્ન છે. અસંયોગી હોવાથી અવિનાશી છે કેમકે જેની કાર્મ સંયોગથી ઉત્પત્તિ ન હોય તેનો કાંઈને વિષ કય પાણ હોય નહીં.

‘છે કર્તા નિજકર્મ;’

૩. ત્રીણું પદ:—‘આત્મા કર્તા છે.’ સર્વ પદાર્થ અર્થક્રિયાસંપન્ન છે. કંઈ ને કંઈ પરિણામ ક્રિયાસહિત જ સર્વ પદાર્થ જોવામાં આવે છે. આત્મા પણ ક્રિયાસંપન્ન છે. ક્રિયાસંપન્ન છે માટે કર્તા છે. તે કર્તાપણું ત્રિવિધ શ્રી જિને વિવેચ્યું છે. પરમાર્થથી સ્વભાવપરિણતિએ નિજસ્વરૂપનો કર્તા છે. અનુપચરિત (અનુભવમાં આવવાયોગ્ય-વિશેષ સંબંધસહિત) વ્યવહારથી તે આત્મા દ્રવ્ય કર્મનો કર્તા છે. ઉપચારથી ઘર, નગર આદિનો કર્તા છે.

૪. ચોથું પદ:—‘આત્મા બોક્તા છે.’ જે જે કંઈ ક્રિયા છે તે તે સર્વ સદ્ગુણ છે, નિર્ઘર્ક

‘છે ભોક્તા,’ વળી ‘મોક્ષ છે,’

નથી. જે કર્મ પણ કરવામાં આવે તેનું ફળ ભોગવવામાં આવે એવો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે. વિષ ખાધાથી વિષનું ફળ, સાકર ખાવાથી સાકરનું ફળ; અગ્નિસ્પર્શથી તે અગ્નિસ્પર્શનું ફળ; હિમને સ્પર્શ કરવાથી હિમસ્પર્શનું જેમ ફળ થયાવિના રહેતું નથી, તેમ કષાયાદિ કે અકષાયાદિ જે કર્મ પણ પરિણામે આત્મા પ્રવર્તે તેનું ફળ પણ થવાયોગ્ય જ થાય છે. તે ક્રિયાનો આત્મા કર્તા હોવાથી ભોક્તા છે.

પ. પાંચમું પદ:—‘મોક્ષપદ છે.’ જે અનુ-પચરિત—વ્યવહારથી જીવને કર્મનું કર્તાપણું નિરૂપણ કર્યું. કર્તાપણું હોવાથી ભોક્તાપણું

મોક્ષઉપાય સુધર્મ.' ૪૩.

નિરૂપણ કર્યું, તે કર્મનું ઢળવાપણું પણ છે. કેમકે પ્રત્યક્ષ કષાયાદિનું તીવ્રપણું અનભ્યાસથી તેના અપરિચયથી—તેને ઉપશમ કરવાથી—તેનું મંદપણું દેખાય છે—તે ક્ષીણ થવા યોગ્ય દેખાય છે—ક્ષીણ થઈ શકે છે. તે તે અંધભાવ ક્ષીણ થઈ શકવાયોગ્ય હોવાથી તેથી રહિત એવા જ શુદ્ધ—આત્મસ્વભાવ તે રૂપ 'મોક્ષપદ' છે.

૬. છઠું પદ:—'તે મોક્ષનો ઉપાય છે.' જો કદી કર્મઅંધ માત્ર થયા કરે એમ જ હોય તો તેની નિવૃત્તિ કાર્મ કાળે સંભવે નહીં; પણ કર્મઅંધથી વિપરીત સ્વભાવવાળા એવા જ્ઞાન, દર્શન, સમાધિ, વૈરાગ્ય, ભક્ત્યાદિ સાધન પ્રત્યક્ષ

અર્થ:-‘આત્મા છે,’ ‘તે આત્મા નિત્ય છે,’

છે. જે સાધનના બળે કર્મબંધ શિથિલ થાય છે, -ઉપશમ પામે છે-ક્ષીણ થાય છે. માટે તે જ્ઞાન, દર્શન, સંયમાદિ મોક્ષ-પદના ઉપાય છે.

શ્રી જ્ઞાનીપુરુષોએ સમ્યક્દર્શનના મુખ્ય નિવાસભૂત કલ્યાણેવાં આ છ પદ અત્રે સંક્ષેપમાં જણાવ્યાં છે. સમાપમૃતિગામી જીવને સદ્જન વિચારમાં તે સપ્રમાણ થવાયોગ્ય છે, -પરમ નિશ્ચયરૂપ જણાવાયોગ્ય છે, તેના સર્વ વિભાગે વિસ્તાર થઈ તેના આત્મામાં વિવેક થવાયોગ્ય છે. આ છ પદ અત્યંત સદેહ રહિત છે, એમ પરમ પુરુષે નિરૂપણ કર્યું છે. એ છ પદનો વિવેક જીવને સ્વસ્વરૂપ સમજવાને અર્થે કલ્યો છે. અનાદિ સ્વમદ્દશાને લીધે ઉત્પન્ન થયેલો એવો જીવનો

‘તે આત્મા પોતાના કર્મનો કર્તા છે,’ તે કર્મનો

અલંભાવ-મમત્વભાવ-તે નિવૃત્ત થવાને અર્થે
આ જ પદ્ધતી જ્ઞાનીપુરુષોએ દેશના પ્રકાશી છે.
તે સ્વપ્રદશાથી રહિત માત્ર પોતાનું સ્વરૂપ છે,
એમ જો જીવ પરિણામ કરે, તો સહજમાત્રમાં
તે જગત્ત થઈ સમ્યગ્દર્શનને પ્રાપ્ત થાય; સમ્ય-
ગ્દર્શનને પ્રાપ્ત થઈ સ્વસ્વભાવરૂપ મોક્ષને પામે.
કાર્મ વિનાશી, અશુદ્ધ અને અન્ય એવા ભાવને
વિષે તેને હર્ષ-શોક-સંયોગ, ઉત્પન્ન ન થાય.
તે વિચારે ‘સ્વસ્વરૂપને વિષે જ શુદ્ધપણું, સંપૂ-
ર્ણપણું, અવિનાશીપણું, અત્યંત આનંદપણું,
અંતર્રહિત તેના અનુવલમાં આવે છે. સર્વ
વિભાવપર્યાયમાં માત્ર પોતાને અધ્યાસથી ઐક્યતા
થઈ છે, તેથી કેવળ પોતાનું લિન્નપણું જ છે, એમ

ભોક્તા છે,' 'તેથી મોક્ષ થાય છે' અને 'તે

રૂપજ-પ્રત્યક્ષ-અત્યંતપ્રત્યક્ષ-અપરોક્ષ તેને અનુ-
ભવ થાય છે. વિનાશી અથવા અન્ય પદાર્થના
સંયોગને વિષે તેને હજ-અનિષ્ટપણું પ્રાપ્ત થતું
નથી. જન્મ, જરા, મરણ, રોગાદિ બાધા રહિત
સંપૂર્ણ મહાત્મ્યનું ઠંકાણું એવું નિઃસ્વરૂપ ગ્નણી
વેદી, તે કૃતાર્થ થાય છે. જે જે પુરુષોને એ છ પદ
સપ્રમાણ એવાં પરમ પુરુષનાં વચને આત્માને
નિશ્ચય થયો છે, તે તે પુરુષો સર્વ સ્વરૂપને પામ્યા
છે; આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ સર્વસંગથી રહિત થયા
છે, થાય છે અને ભાવિકાળમાં પણ તેમજ થશે.

જે સત્પુરુષોએ જન્મ, જરા, મરણનો નાશ
કરવાવાળો સ્વસ્વરૂપમાં સહજ અવસ્થાન થવાને
ઉપદેશ કહ્યો છે, તે સત્પુરુષોને અત્યંત ભક્તિથી

મોક્ષનો ઉપાય એવો સદ્ધર્મ છે.' ૪૩.

નમસ્કાર છે. તેની નિષ્કારણ કરુણાને નિત્ય પ્રત્યે નિરંતર સ્તવવામાં પણ આત્મસ્વભાવ પ્રગટે છે એવા સર્વ સત્પુરુષો, તેનાં ચરણારવિંદ સદાય હૃદયને વિશે સ્થાપન રહેા.

જે છ પદ્ધતી સિદ્ધ છે એવું આત્મસ્વરૂપ તે જોનાં વચનને અંગીકાર કર્યે સદ્ગુણમાં પ્રગટે છે, જે આત્મસ્વરૂપ પ્રગટવાથી સર્વકાળ હૃદય સંપૂર્ણ જ્ઞાનંદને પ્રાપ્ત થઈ નિર્ભય થાય છે, તે વચનના કહેનાર એવા સત્પુરુષના ગુણની વ્યાખ્યા કરવાને અશક્તિ છે, કેમકે જોતો પ્રત્યુપકાર ન થઈ શકે એવા પરમાત્મભાવ તે જ્ઞાણ કંઈ પણ હૃદયચાવિના માત્ર નિષ્કારણ કરુણારીતિનાથી આપ્યો; એમ છતાં પણ જોણે અન્ય હૃદયને વિશે

આ મારો શિષ્ય છે અથવા ભક્તિનો કર્તા છે, માટે મારો છે, એમ કદી 'નેયુ' નથી, એવા જે સત્પુરુષ તેને અત્યંત ભક્તિએ ફરીફરી નમસ્કાર હો !

જે સત્પુરુષોએ સદ્ગુરુની ભક્તિ નિરૂપણ કરી છે, તે ભક્તિ માત્ર શિષ્યના કલ્યાણને અર્થે કહી છે. જે ભક્તિને પ્રાપ્ત થવાથી સદ્ગુરુના આત્માની ચેષ્ટાને વિષે વૃત્તિ રહે, અપૂર્વ ગુણ દષ્ટિગોચર થઈ અન્ય સ્વછંદ મટે અને સહજે આત્મભોવ થાય એમ જાણીને.....જે ભક્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે તે ભક્તિને અને તે સત્પુરુષોને ફરીફરી ત્રિકાળ નમસ્કાર હો !

જો કદી પ્રગટપણે વર્તમાનમાં કેવળ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થઈ નથી, પણ જેના વચનના વિચાર-યોગે શક્તિપણે કેવળજ્ઞાન છે એમ સ્પષ્ટ જાણ્યું

છે, શ્રદ્ધાપણે 'કેવળજ્ઞાન થયું' છે, વિચારદશાએ
 'કેવળજ્ઞાન થયું' છે, કુચ્છાદશાએ 'કેવળજ્ઞાન થયું'
 છે. મુખ્ય નયના હેતુથી 'કેવળજ્ઞાન' વર્તે છે, તે
 'કેવળજ્ઞાન સર્વ' અવ્યાયાધ સુખનું પ્રગટ કર-
 નાર-જેના યોગે સહજમાત્રમાં જીવ પામવા યોગ્ય
 થયા, તે સત્પુરુષના ઉપકારને સર્વોત્કૃષ્ટ ભક્તિએ
 નમસ્કાર હો! નમસ્કાર હો!

પદ્મસ્થાનક સંક્ષેપમાં,

પદ્મદર્શન* પણ તેહ;

સમજાવા પરમાર્થને.

કહ્યાં જ્ઞાનીએ અહ. ૪૮.

*અતમાના ૪૭ પદ સંખ્યાથી આ સિવાય પાચમી
 આત્મના વિભાગ પહેલામાં આંક ૩૪૬, ૩૫૪, ૩૬૨
 વિગેરેનું સંખ્યાનુ પાઠ જોવા યોગ્ય છે.—સંશોધક.

અર્થ:-એ છ સ્થાનકે અથવા છ પદ અહીં સંક્ષેપમાં કહ્યાં છે, અને વિચાર કરવાથી ઘડદર્શન પણ તે જ છે. પરમાર્થ સમજવાને માટે જાની-પુરુષે એ છ પદો કહ્યાં છે. ૪૪.

શંકા.-શિષ્ય ઉવાચ:-

શિષ્ય પ્રથમ સ્થાનકની શંકા કહે છે: -

નથી દષ્ટિમાં આવતો,

નથી જણાતું રૂપ;

બીજાં પણ અનુભવ નહીં,*

નથી ન શ્રવસ્વરૂપ. ૪૫.

*આ 'આત્મસિદ્ધિ'નાં પદોનાં મૂળ લખાણમાં પ્રત્યેક ઉપાંગે 'નહિ' 'નહી' 'નાહી' એમ ગુરૂદી ગુરૂદી રીતે શ્રીમદે લખેલ છે.---સંશયક.

અર્થ:-દષ્ટિમાં આવતો નથી, તેમ જેનું કંઈ રૂપ જણાતું નથી; તેમ સ્પર્શાદિ બીજા અનુભવથી પણ જણાવાપાતું નથી, માટે જીવનું સ્વરૂપ નથી; અર્થાત્ જીવ નથી. ૪૫.

અથવા દેહ જ આત્મા,

અથવા ઇન્દ્રિય, પ્રાણ;

મિથ્યા જુદો માનવો,

નહીં જુદું એંધાણ. ૪૬.

અર્થ:-અથવા દેહ જ છે તે આત્મા છે, અથવા ઇન્દ્રિયો છે તે આત્મા છે, અથવા શ્વાસો વગેરે છે તે આત્મા છે, અર્થાત્ એ સૌ એકના એક દેહરૂપે છે, માટે આત્માને જુદો માનવો તે મિથ્યા છે, કેમકે તેનું કશું જુદું એંધાણ એટલે ચિહ્ન નથી. ૪૬.

વળી જે આત્મા હોય તો,
જણાય તે નહીં કેમ ?
જણાય જે તે હોય તો,
ઘટ પટ આદિ જેમ. ૪૯.

અર્થ:-અને જે આત્મા હોય તો તે જ-
ણાય શા માટે નહીં ? જે ઘટ, પટ આદિ પદાર્થો
છે તો જેમ જણાય છે, તેમ આત્મા હોય તો
શા માટે ન જણાય ? ૪૭.

માટે છે નહીં આત્મા,
મિથ્યા મોક્ષઉપાય;

અંતર શંકાતણા,
સમજાવો સદુપાય. ૪૮.

અર્થ:-માટે આત્મા છે નહીં, અને આત્મા
નથી એટલે તેના મોક્ષના અર્થે ઉપાય કરવા ને

ફાકટ છે, એ મારા અંતરની શંકાનો કંઈ પણ સદુ-
પાય સમગ્રવો, એટલે સમાધાન હોય તો કહો. ૪૮.

સમાધાન.—સદ્ગુરુ ઉવાચ:—

‘આત્મા છે,’ એમ સદ્ગુરુ સમાધાન કરે છે:—

ભાસ્યો દેહાધ્યાસથી,

આત્મા દેહસમાન:

પણ તે બન્ને ભિન્ન છે,

પ્રગટલક્ષણે ભાન. ૪૯.

અર્થ:—દેહાધ્યાસથી એટલે અનાદિકાગથી

અજ્ઞાનને લીધે દેહનો પરિચય છે, તેથી આત્મા
દેહ જેવા અર્થાત્ તને દેહ ભાસ્યો છે; પણ આત્મા
અને દેહ બન્ને જુદાં છે, કેમકે એય જુદાં જુદાં
લક્ષણથી પ્રગટ ભાનમાં આવે છે. ૪૯.

ભાસ્યો દેહાધ્યાસથી,

આત્મા દેહસમાન;

પણ તે બન્ને ભિન્ન છે,

જેમ આસિ ને મ્યાન. ૫૦.

અર્થ:-અનાદિકાળના અજ્ઞાનને લીધે દેહના પરિચયથી દેહ જ આત્મા ભાસ્યો છે, અથવા દેહ જેવો આત્મા ભાસ્યો છે; પણ જેમ તરવાર ને મ્યાન, મ્યાનરૂપ લાગતાં છતાં બન્ને જુદાં જુદાં છે, તેમ આત્મા અને દેહ બન્ને જુદાં જુદાં છે. ૫૦.

જે દષ્ટા છે દષ્ટિનો,

જે જાણે છે રૂપ;

અબાધ્ય અનુભવ જે રહે,

તે છે જીવસ્વરૂપ. ૫૧.

અર્થ:-તે આત્મા દષ્ટિ એટલે આંખથી ક્યાંથી દેખાય ? કેમકે ઉલટો તેનો તે જોનાર છે. સ્થૂળસૂક્ષ્માદિ રૂપને જે જાણે છે, અને સર્વને

આધ કરતાં કરતાં કાષ્ઠપાણ પ્રકારે જોતો આધ કરી શકાતો નથી એવો આપી જે અનુભવ રહે છે તે જીવનું સ્વરૂપ છે. ૫૧.

છે ઇન્દ્રિય પ્રત્યેકને,

નિજ નિજ વિષયનું જ્ઞાન;

પાંચ ઇન્દ્રિયા વિષયનું,

પણ આત્માને ભાન. ૫૨.

અર્થ:-કર્ણેન્દ્રિયથી સાંભળ્યું તે તે કર્ણેન્દ્રિય જ્ઞાન છે. પણ ચક્ષુ-ઇન્દ્રિય તેને જ્ઞાનથી નથી. અને ચક્ષુ-ઇન્દ્રિયે દીકેણું તે કર્ણેન્દ્રિય જ્ઞાનથી નથી. અર્થાત્ સૌ સૌ ઇન્દ્રિયને પોતપોતાના વિષયનું જ્ઞાન છે. પણ બીજી ઇન્દ્રિયાના વિષયનું જ્ઞાન નથી; અને આત્માને તો પાંચે ઇન્દ્રિયાના વિષયનું જ્ઞાન છે; અર્થાત્ જે તે પાંચે ઇન્દ્રિયાના પ્રદાન

કરેલા વિષયને જાણે છે તે 'આત્મા' છે, અને
આત્મા વિના એકેક ઇન્દ્રિય એકેક વિષયને ઘડણ
કરે એમ કહ્યું તે પણ ઉપચારથી કહ્યું છે. પર.

હેલ ન જાણે તેહને,

જાણે ન ઇન્દ્રિ પ્રાણ;

આત્માની સત્તાવડે,

તેહ પ્રવર્તે જાણ. ૫૩.

અર્થ:-હેલ તેને જાણુતો નથી. ઇન્દ્રિયો તેને
જાણુતો નથી અને આસેન્દ્રિયાસરૂપ પ્રાણ પણ
તેને જાણુતો નથી; તે સૌ એક આત્માની સત્તા
પામીને પ્રવર્તે છે, નહીં તો જડપણે પડ્યાં રહે
છે, એમ જાણુ. ૫૩.

સર્વ અવસ્થાને વિષે,

ન્યારો સદા જાણાય;

પ્રગટસ્વ ચૈતન્યમય,

ઐ ઐવાણુ સદાય. ૫૪.

અર્થ:-જનવ્રત, સ્વપ્ન અને નિદ્રા એ અવ-
સ્થામાં વર્તીના છતાં તે તે અવસ્થાઓથી જુદો
જ રહ્યા કરે છે, અને તે તે અવસ્થા વ્યતીત
થયે પાણુ જેવું હોવાપણું છે, અને તે તે અવ-
સ્થાને જે જાણે છે, એવા પ્રગટસ્વરૂપ ચૈતન્યમય
છે, અર્થાત્ જાણ્યા જ કરે છે એવા જેનો સ્વભાવ
પ્રગટ છે, અને એ તેની નિશાની સદાય વર્તે છે;
કાર્ત્ત દિવસ તે નિશાનીના ભંગ થતો નથી. ૫૪.

ઘટ પટ આદિ જાણુ તું,

તેથી તેને માન;

જાણનાર તે માન નહીં,

કહિયે કેવું જ્ઞાન ? ૫૫.

અર્થ:-ઘટ, પટ આદિને તું પોતે જાણે છે, 'તે છે' એમ તું માને છે, અને જો તે ઘટ, પટ, આદિનો જાણનાર છે તેને માનતો નથી; એ જ્ઞાન તે કેવું કહેવું? ૫૫.

પરમબુદ્ધિ કૃપ દેહમાં,

સ્થૂળ દેહ મતિ અલ્પ;

દેહ હોય જો આત્મા,

ઘટે ન આમ વિકલ્પ. ૫૬.

અર્થ:-દુર્બળ દેહને વિષે પરમ બુદ્ધિ જોવામાં આવે છે, અને સ્થૂળ દેહને વિષે થોડી બુદ્ધિ પણ જોવામાં આવે છે; જો દેહજ આત્મા હોય તો એવો વિકલ્પ એટલે વિરોધ થવાનો વખત ન આવે. ૫૬.

જડ ચેતનનો ભિન્ન છે,

કેવળ પ્રગટ સ્વભાવ;

એકપાણું પામે નહીં,

ત્રણે કાળ દ્વય ભાવ. ૫૭.

અર્થ:- કાર્ત્ત કાળે જેમાં જાણવાનો સ્વભાવ નથી તે જડ, અને સદાય જે જાણવાના સ્વભાવવાન છે તે ચેતન, એવો ખંચનો કેવળ જુદો સ્વભાવ છે, અને તે કાર્ત્ત પણ પ્રકારે એકપાણું પામવાયાંય નથી. ત્રણે કાળ જડ, જડમાંવે, અને ચેતન ચેતનભાવે રહે એવા ખંચનો જુદો જુદો સ્વભાવ પ્રસિદ્ધ જ અનુભવાય છે. ૫૭.

જડ ને ચેતન્ય ખન્ને દ્રવ્યનો સ્વભાવ ભિન્ન,
સુપ્રતીતપણું ખન્ને જેને સમજાય છે;
સ્વરૂપ ચેતન નિજ, જડ છે સંબંધ માત્ર,
અથવા તે જોય પણ પરદ્રવ્યમાંય છે:

આત્માની શંકા કરે,

આત્મા પોતે આપ;

શંકાનો કરનાર તે,

અચરજ એહ અમાપ. ૫૮.

અર્થ:—આત્માની શંકા આત્મા આપે પોતે કરે છે. જે શંકાનો કરનાર છે, તે જ આત્મા છે. તે જાણતો નથી, એ માપ ન થઈ શકે એવું આશ્ચર્ય છે. ૫૮.

શંકા.—શિષ્ય ઉવાચ.

આત્મા નિત્ય નથી એમ શિષ્ય કહે છે:—

એવો અનુભવનો પ્રકાશ ઉદ્ધાસિત થયા,
જડથી ઉદાસી તેને આત્મવૃત્તિ થાય છે:
કાયાની વિસારી માયા, સ્વરૂપે શમાયા એવા,
નિર્વચનો પંથ ભવઅંતનો ઉપાય છે.

આત્માના અસ્તિત્વના

આપે કહ્યા પ્રકાર;

સંભવ તેનો થાય છે,

અંતર કયે વિચાર. પદ.

અર્થ:—આત્માના હોવાપણા વિષે આપે
જે જે પ્રકાર કહ્યા તેનો અંતરમાં વિચાર કર-
વાથી સંભવ થાય છે. પદ.

ખીજી શંકા થાય ત્યાં,

આત્મા નહીં અવિનાશ;

દેહયોગથી ઉપજે,

દેહવિયોગ નાશ. ૬૦.

(૨)

દેહ જીવ એકરૂપે ભાસે છે અજ્ઞાનવડે,
કિયાની પ્રવૃત્તિ પણ તેથી તેમ થાય છે;
જીવની ઉત્પત્તિ અને રોગ, શોક, દુઃખ, મૃત્યુ,

અર્થ:-પણ બીજી એમ શંકા થાય છે, કે આત્મા છે તોપણ તે અવિનાશ એટલે નિત્ય નથી; ત્રણે કાળ હોય એવો પદાર્થ નથી, માત્ર દેહના સંયોગથી ઉત્પન્ન થાય, અને વિયોગે નાશ પામે. ૬૦.

અથવા વસ્તુ ક્ષણિક છે.

ક્ષણે ક્ષણે પસરાય;

એ અનુભવથી પણ નહીં,

આત્મા નિત્ય જણાય. ૬૧.

દેહનો સ્વભાવ જીવ પદમાં જણાય છે: એવો જે અનાદિ એકરૂપનો મિથ્યાત્વભાવ, જ્ઞાનીનાં વચનવડે દૂર થઈ જાય છે. ભાસે જદ ચૈતન્યનો પ્રગટ સ્વભાવ ભિન્ન. બન્ને દ્રવ્ય નિજ નિજ રૂપે સ્થિત થાય છે. મુંઝઈ, કાર્તિક વદ ૧૧, મંગળા, ૧૬૫૬.

અર્થ:-અથવા વસ્તુ ક્ષણે ક્ષણે અદ્વાતી જોવામાં આવે છે, તેથી સર્વ વસ્તુ ક્ષણિક છે, અને અનુભવથી જોતાં પણ આત્મા નિત્ય જાણાતો નથી. ૬૧.

સમાધાન.—સદ્ગુરુ ઉવાચ.

‘આત્મા નિત્ય છે,’ એમ સદ્ગુરુ સમાધાન કરે છે:-

‘હે ભાત્ર સંયોગ છે,

વળી જડ, રૂપી, દૃશ્ય;

ચેતનનાં ઉત્પત્તિ લય,

કેના અનુભવ વશ્ય ? ૬૨.

આશંકા:- જીવનું સ્વરૂપ અવિનાશી એટલે નિત્ય, ત્રિકાળ રહેવાવાળું સંભવતું નથી; દેહના યોગથી એટલે દેહના જન્મ સાથે તે જન્મે છે અને દેહના વિયોગે એટલે દેહના નાશથી તે નાશ પામે છે એ આશંકાનું

અર્થ:—દેહમાત્ર પરમાણુનો સંયોગ છે, અથવા સંયોગે કરી આત્માના સંબંધમાં છે. વળી તે દેહ જડ છે, રૂપી છે. અને દૃશ્ય એટલે ખીજા કોઈ દૃષ્ટાનો તે જાણવાનો વિષય છે; એટલે તે પોતે પોતાને જાણતો નથી, તો ચેત-

સમાધાન:—દેહ છે તે જીવને માત્ર સંયોગ સંબંધ છે, પણ જીવનું મૂળ સ્વરૂપ ઉત્પન્ન થવાનું કંઈ તે કારણ નથી. અથવા દેહ છે તે માત્ર સંયોગથી ઉત્પન્ન થયેલો એવો પદાર્થ છે. વળી તે જડ છે એટલે કોઈને જાણતો નથી; પોતાને તે જાણતો નથી તો ખીજાને શું જાણે? વળી દેહ રૂપી છે, સ્થૂળાદિ સ્વભાવવાળો છે અને અણુનો વિષય છે. એ પ્રકારે દેહનું સ્વરૂપ છે, તો તે ચેતનનાં ઉત્પત્તિ અને વ્યવશેષી રીતે જાણે? અર્થાત્ પોતાને

નનાં ઉત્પત્તિ અને નાશ તે ક્યાંથી જાણે ? તે દેહના પરમાણુએ પરમાણુનો વિચાર કરતાં પણ તે જડ જ છે, એમ સમજાય છે. તેથી તેમાંથી ચેતનઉત્પત્તિ થવાયોગ્ય નથી, અને ઉત્પત્તિ થવાયોગ્ય નથી તેથી ચેતન તેમાં નાશ પણ પા-

તે જાણતો નથી તો ‘મારાથી આ ચેતન ઉત્પન્ન થયું’ છે,’ એમ શી રીતે જાણે ? અને ‘મારા છૂટી જવા પછી આ ચેતન છૂટી જશે અર્થાત્ નાશ પામશે’ એમ જડ એવાં દેહ શી રીતે જાણે ? કેમકે જાણનારો પદાર્થ તો જાણનાર જ રહે છે; દેહ જાણનાર થઈ શકતો નથી, તો પછી ચેતનનાં ઉત્પત્તિ-લયનો અનુભવ કેને વસ્તુ કહેવો ?

દેહને વશ તો કહેવાય એવું છે જ નહીં, કેમકે તે પ્રત્યક્ષ જડ છે, અને તેનું જડપણું

મવાયોગ્ય નથી. વળી તે દેહ રૂપી એટલે સ્થૂ-
ળાદિ પરિણામવાળો છે; અને ચેતન દૃષ્ટા છે,
ત્યારે તેના સંયોગથી ચેતનની ઉત્પત્તિ શી રીતે
થાય? અને તેમાં કય પાણુ કેમ થાય? દેહમાંથી
ચેતન ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેમાં જ નાશ પામે
જાણનારે એવો તેથી ભિન્ન બીજો પદાર્થ પાણુ
સમજાય છે.

જો કદી એમ કહીએ, કે ચેતનનાં ઉત્પત્તિ-
ક્રય ચેતન જાણે છે તો તે વાત તો બોલતાં જ
વિદ્ધ પામે છે. કેમકે, ચેતનનાં ઉત્પત્તિ-ક્રય
જાણનાર તરીકે ચેતનનો જ અંગીકાર કરેવા
પડ્યો, એટલે એ વચન તો માત્ર અપસિદ્ધાંતરૂપ
અને કહેવા માત્ર થયું. જેમ ‘મારા મોઢામાં
જીભ નથી’ એવું વચન દોષ કહે તેમ ચેતનનાં

છે, એ વાત કેના અનુભવને વશ રહી? અર્થાત્
એમ કેણે જાણ્યું? કેમકે જાણનાર એવા ચેત-
નની ઉત્પત્તિ દેહથી પ્રથમ છે નહીં, અને નાશ તો
તેથી પહેલાં છે. ત્યારે એ અનુભવ થયો કેના? ૬૨.

જેના અનુભવ વશ્ય એ.

ઉત્પન્ન જ્ઞાનું જ્ઞાન:

તે તેથી જુદા વિના.

થાય ન કેમ જ્ઞાન. ૬૩.

ઉત્પત્તિ-જ્ઞાન ને જ્ઞાન જાણે છે માટે ચેતન નિત્ય
નથી. એમ કહ્યો તે તેનું પ્રમાણ થયું.

તે પ્રમાણનું કેવું વ્યર્થપાત્ર છે તે તમે જ
વિચારી જુઓ.

દેહની ઉત્પત્તિ અને દેહના જ્ઞાનું જ્ઞાન
જેનાં અનુભવમાં વર્તે છે. તે તે દેહથી જુદા

અર્થ:—જેના અનુભવમાં એ ઉત્પત્તિ અને નાશનું જ્ઞાન વર્તે તે જ્ઞાન તેથી જુદા વિના કાર્મ પ્રકારે પણ સંભવતું નથી, અર્થાત્ ચેતનનાં ઉત્પત્તિ ક્ષય થાય છે, એવો કાર્મને પણ અનુભવ થવાયોગ્ય છે નહીં. ૬૩.

જે સંયોગો દેખિયે,

તે તે અનુભવ દશ્યઃ

ન હોય તો કાર્મપણ પ્રકારે દેહની ઉત્પત્તિ અને ક્ષયનું જ્ઞાન થાય નહીં. અથવા જેની ઉત્પત્તિ અને ક્ષય જે જગત્ છે તે તેથી જુદો જ હોય. કેમકે તે ઉત્પત્તિ-ક્ષયરૂપ ન હોયો, પણ તેનો પ્રગળનાર હોયો. માટે તે જેની એકતા કેમ થાય ?

જે જે દેહાદિ સંયોગો દેખાય છે તે તે અનુભવસ્વરૂપ એવા આત્માનાં દશ્ય છે, અર્થાત્

ઉપજે નહીં સંયોગથી,

આત્મા નિત્ય પ્રત્યક્ષ. ૬૪.

અર્થ:-જે જે સંયોગો દેખીએ છીએ તે તે અનુભવસ્વરૂપ એવા આત્માના દૃશ્ય એટલે તેને આત્મા જાણે છે, અને તે સંયોગનું સ્વરૂપ વિચારતાં એવો કોઈપણ સંયોગ સમજતો નથી.

આત્મા તેને જુએ છે અને જાણે છે, એવા પદાર્થ છે. તે બધા સંયોગોનો વિચાર કરી જુએ તો કોઈ પણ સંયોગથી અનુભવસ્વરૂપ એવો આત્મા ઉત્પન્ન થઈ શકવા યોગ્ય નમને જાણીએ નહીં.

કોઈ પણ સંયોગો નમને જાણતા નથી અને નમે તે સર્વ સંયોગોને જાણે છે એ જ તમારું નથી જુદાપણું અને સંયોગીપણું એટલે તે

કે જેથી આત્મા ઉત્પન્ન થાય છે, માટે આત્મા સંયોગથી નહીં ઉત્પન્ન થયેલો એવા છે; અર્થાત્ અસંયોગી છે, સ્વાભાવિક પદાર્થ છે, માટે તે પ્રત્યક્ષ 'નિત્ય' સમગ્રાય છે. ૬૪.

સંયોગોથી ઉત્પન્ન નહીં થવાપણું સદાજે સિદ્ધ થાય છે, અને અનુભવમાં આવે છે. તેથી એટલે કાર્મણ્ય સંયોગોથી જેની ઉત્પત્તિ થઈ શકતી નથી, કાર્મણ્ય સંયોગો જેની ઉત્પત્તિ માટે અનુભવમાં આવી શકતા નથી. જે સંયોગો કાર્મણ્ય તેથી તે અનુભવ ન્યારો ને ન્યારો જ માત્ર તેના જાણનાર રૂપે જ રહે છે, તે અનુભવસ્વરૂપ આત્માને નમે નિત્ય અને અરૂપરૂપ એટલે તે સંયોગોના ભાવરૂપ અર્થને પામ્યો નથી, એમ જાણે.

નડિયાદ, અ.શો. વદ ૨, ગાં. ૧૬૫૨.

જડથી ચેતન ઉપજે,
ચેતનથી જડ થાય;

એવો અનુભવ કોઈને,
ક્યારે કદી ન થાય. ૬૫.

અર્થ:-જડથી ચેતન ઉપજે, અને ચેતનથી
જડ ઉત્પન્ન થાય એવો કોઈને ક્યારે કદીપણ
અનુભવ થાય નહીં. ૬૫.

†કોઈ સંયોગથી નહીં.
જેની ઉત્પત્તિ થાય;
નાશ ન તેનો કોઈમાં.

તેથી નિત્ય સદાય. ૬૬.

†કોઈ પણ સંયોગથી જે ઉત્પન્ન ન થયું
હોય અર્થાત્ પોતાના સ્વભાવથી કરીને જે પદાર્થ
સિદ્ધ હોય તેનો કયે પ્રીત્ત કોઈ પણ પદાર્થમાં

અર્થ:- જેની ઉત્પત્તિ કાર્મ પાણ સંયોગોથી થાય નહીં, તેનો નાશ પણ કાર્મને વિશે થાય નહીં, માટે આત્મા ત્રિકાળ 'નિત્ય' છે. ૬૬.

થાય નહીં; અને જે ખીજન પદાર્થમાં તેનો સ્વ થતો હોય તે તેમાંથી તેની પ્રથમ ઉત્પત્તિ થવી વંતરતી હતી, નહીં તે તેમાં તેની સ્વરૂપ ઐક્યતા થાય નહીં, માટે આત્મા અનુત્પન્ન અને અવિનાશી જ્ઞાત્રીને નિત્ય છે એવી પ્રતીતિ કરવી યોગ્ય લાગશે. "જે ચેતન છે, તે કાર્મ દિવસ અચેતન થાય નહીં; જે અચેતન છે, તે કાર્મ દિવસ ચેતન થાય નહીં."

ચેતનની ઉત્પત્તિનાં કાર્મ પણ સંયોગો દેખાતાં નથી, તેથી ચેતન અનુત્પન્ન છે તે ચેતન વિનાન પામવાનો કાર્મ અનુભવ થતો નથી. માટે અવિનાશી છે-નિત્ય અનુભવસ્વરૂપ હોવાથી નિત્ય છે.

ક્રોધાદિ તરતમ્યતા,
સર્પાદિકની માંય;
પૂર્વ જન્મસંસ્કાર તે.

જીવનિત્યતા ત્યાંય. ૬૭.

સમયે સમયે પરિણામાંતર થવાથી અનિત્ય છે.
સ્વસ્વરૂપનો ત્યાગ કરવાને અંગાઝ્ય હોવાથી
મૂળ દ્રવ્ય છે.

*સર્પમાં જન્મથી ક્રોધનું વિશેષતાનું જોવામાં
આવે છે. મરેવાને વિશે જન્મથી જ નિર્દિસકપણું
જોવામાં આવે છે. માંદક આદિ જન્મુઆને પકડતાં
તેને પકડવાથી દુઃખ થાય છે એવી ભય સંજ્ઞા
પ્રથમથી તેના અનુભવમાં નથી છે, તેથી તે નાશી
જવાનું પ્રયત્ન કરે છે; કેક પ્રાણીમાં જન્મથી
પ્રીતિનું, કેકમાં સમતાનું, કેકમાં વિશેષ નિર્ભય-

અર્થ:-ક્રોધાદિ પ્રકૃતિઓનું વિશેષપણું સર્પ વગેરે પ્રાણીમાં જન્મથી જ જોવામાં આવે છે, વર્તમાન દેહે તેને અભ્યાસ કર્યો નથી; જન્મની સાથે જ તે છે. એટલે એ પૂર્વજન્મનો જ સંસ્કાર છે. જે પૂર્વજન્મ જીવની નિત્યતા સિદ્ધ કરે છે. ૬૭.

તાનું, કૈંકમાં વિશેષ ભવગંગાનું, કૈંકમાં કામાદિ પ્રાણે અસંગતાનું અને કૈંકને આધારાદિ વિષે અધિક-અધિક લુપ્તપાણાનું વિશેષપણું જોવામાં આવે છે; એ આદિ બેદ એટલે ક્રોધાદિ સંગાના ન્યુનાધિકપણા આદિથી તેમજ તે તે પ્રકૃતિઓ જન્મથી સદચારીપણે રહી જોવામાં આવે છે તેથી તેનું કારણ પૂર્વના સંસ્કારો જ સંભવે છે.

કદાપિ એમ કહીએ કે ગર્ભમાં પીય-રેતના ગુણના યોગથી તે તે પ્રકારના ગુણો ઉત્પન્ન થાય

છં. પણ તેમાં પૂર્વજન્મ કંઈ કારણભૂત નથી;
 એ કહેવું પણ યથાર્થ નથી. જે માયાપો કામને
 વિષે વિશેષ પ્રીતિવાળાં જોવામાં આવે છે, તેના
 પુત્રો પરમ વીતરાગ જોવા આળપણાથી જ જોવામાં
 આવે છે; વળી જે માયાપોમાં ક્રોધનું વિશેષ-
 પાણું જોવામાં આવે છે, તેની સંતતિમાં સમતાનું
 વિશેષપાણું દૃષ્ટિગોચર થાય છે. તે શી રીતે થાય ?
 વળી તે વીર્ય-રેતના તેવા ગુણો સંભવતા નથી,
 કેમકે તે વીર્ય-રેત પોતે ચેતન નથી, તેમાં
 ચેતન સંચરે છે. એટલે દેહ ધારણ કરે છે;
 એથી કરીને વીર્ય-રેતને આશ્રયે ક્રોધાદિ
 ભાવ ગણી શકાય નહીં, ચેતનવિના કેઈ
 પણ સ્થળે તેવા ભાવો અનુભવમાં આવતા
 નથી. માત્ર તે ચેતનાશ્રિત છે, એટલે વીર્ય-

આત્મા દ્રવ્યે નિત્ય છે,

પર્યાયે પલટાય:

આજ્ઞાદિ વચ વ્રણ્યનું,

જ્ઞાન એકને ધાય. ૬૮.

અર્થ:-આત્મા વસ્તુપણે નિત્ય છે. સમયે સમયે
જ્ઞાનાદિ પરિણામના પલટવાથી તેના પર્યાયનું
પલટવાપણું છે. (કંઈ સમુદ્ર પલટાતો નથી, માત્ર
માગ્ગ પલટાય છે, તેની પેઠે.) જેમ આજ્ઞા, યુવાન

ચેતના ગુણો નથી; જેથી તેનાં ન્યૂનાધિક કંઈ
કોષાદિનું ન્યૂનાધિકપણું મુખ્યપણે ધર્મ શકવાંવાળું
નથી. ચેતનના આજ્ઞા અધિક પ્રયાગથી કોષાદિનું
ન્યૂનાધિકપણું થાય છે, જેથી ગર્ભના વીર્ય-ચેતનો
ગુણ નહીં, પણ ચેતનનો તે ગુણને આશ્રય છે;
અને તે ન્યૂનાધિકપણું તે ચેતનના પૂર્વના અભ્યા-

અને વૃદ્ધ એ ત્રણ અવસ્થા છે, તે આત્માને વિભા-
વથી પર્યાય છે અને યાગ અવસ્થા વર્તતાં આત્મા
યાગકે જાગૃતા. તે યાગ અવસ્થા છાંડી ન્યારે
યુવાવસ્થા પ્રહણ કરી ત્યારે યુવાન જાગૃતો, અને
યુવાવસ્થા તજી વૃદ્ધાવસ્થા પ્રહણ કરી ન્યારે વૃદ્ધ

સથી જ સંભવે છે. કેમકે કારણવિના કાર્યની
ઉત્પત્તિ ન થાય. એનનો પૂર્વપ્રયાગ તથા પ્રકારે
હોય. તે તે સંસ્કારે વર્તે; જેથી આ દેહાદિ પ્રથ-
મના સંસ્કારોનો અનુભવ થાય છે, અને તે સંસ્કારો
પૂર્વજન્મ સિદ્ધ કરે છે. અને પૂર્વજન્મની સિદ્ધિથી
આત્માની નિત્યતા પ્રહરં સિદ્ધ થાય છે.*

નડિયાદ. ગાંધી રોડ પર. આશા. પદ ૨.

*વિશેષ જ્ઞાનવા કુળે આ આંક ૫૩, ૪૪૮ શ્રીમદ્
રાજચંદ્ર ! પાઞ્ચમી આવૃત્તિ. |

જણાયો. એ ત્રણે અવસ્થાનો ભેદ થયો તે પર્થાય-
ભેદ છે, પણ તે ત્રણે અવસ્થામાં આત્મદ્રવ્યનો
ભેદ થયો નહીં, અર્થાત્ અવસ્થાએ બદલાઈ
પણ આત્મા બદલાયો નથી. આત્મા એ ત્રણે
અવસ્થાને જાણે છે. અને તે ત્રણે અવસ્થાની
તેને જ સ્મૃતિ છે. ત્રણે અવસ્થામાં આત્મા એક
હોય તે એમ અને, પણ જે આત્મા ક્ષણે ક્ષણે બદ-
લાનો હોય તે તેવા અનુભવ અને જ નહીં. ૬૮.

અથવા જ્ઞાન ક્ષણિકનું,

જે જાણી વદનાર:

વદનારો તે ક્ષણિક નહીં,

કર અનુભવ નિર્વાર. ૬૯.

અર્થ:- પણ અમુક પદાર્થ ક્ષણિક છે એમ જે
જાણે છે, અને ક્ષણિકપણુ કહે છે તે કહેનાર.

અર્થાત્ જાણનાર ક્ષણિક હોય નહીં, કેમકે પ્રથમ ક્ષણે અનુભવ થયો તેને ખીજે ક્ષણે તે અનુભવ કદી શકાય. તે ખીજે ક્ષણે પોતે ન હોય તો પ્રાંથી કોઈ નાદે એ અનુભવથી પણ આત્માના અક્ષણિકપણાનો નિશ્ચય કરે. ૬૬.

ક્યારે કોઈ વરતુનો.

કેવળ હોય ન નાશ:

ચેતન પામે નાશ તો.

કેમાં ભળે ? તપાસ. ૭૨.

અર્થ:-જગી કોઈ પણ વરતુનો કોઈ પણ ક્ષણે કેવળ તો નાશ થાય જ નહીં; માત્ર અવસ્થાનરૂપ થાય. માટે ચેતનનો પણ કેવળ નાશ થાય નહીં, અને અવસ્થાનરૂપ નાશ થતો હોય તો તે કેમાં ભળે, અથવા ત્યાં પ્રકારનું અવસ્થાનરૂપ પામે તે

તપાસ. અર્થાત્ ઘટાદિ પદાર્થ ફૂટી જાય છે, એટલે
લોકો એમ કહે છે કે ઘટો નાશ પામ્યો છે, કંઈ
માટીપણું નાશ પામ્યું નથી. તે છિન્નભિન્ન થઈ
જઈ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ ભૂકો થાય, તોપણ પરમા-
ણુસમૂહરૂપે રહે, પણ કેવળ નાશ ન થાય; અને
તેમાંનું એક પરમાણું પણ ઘટ નહીં, કંઈક અનુ-
ભવથી જોતાં અવસ્થાંતર થઈ શકે, પણ પદાર્થનો
સમૂહજો નાશ થાય એમ ભાસી જ શકવા યોગ્ય
નથી, એટલે જો તું ચેતનનો નાશ કહે, તોપણ
કેવળ નાશ નો કહી જ શકાય નહીં; અવસ્થાં-
તરરૂપ નાશ કહેવાય. જેમ ઘટ ફૂટી જઈ કંઈ
કરી પરમાણુસમૂહરૂપે સ્થિતિમાં રહે. તેમ ચેત-
નનો અવસ્થાંતરરૂપ નાશ તારે કહેવા હોય તો તે
શી સ્થિતિમાં રહે, અથવા ઘટના પરમાણુઓ જેમ

પરમાણુસમૂહમાં લખ્યા, તેમ ચેતન કર્મ વસ્તુમાં
ભગવાયોગ્ય છે તે તપાસ; અર્થાત્ એ પ્રકારે તું
અનુભવ કરી જોઈશ તો કાર્મમાં નહીં લખી
શકવાયોગ્ય, અથવા પરસ્વરૂપે અવસ્થાંતર નહીં
પામવાયોગ્ય એવું ચેતન એટલે આત્મા તને
ભાસ્યમાન થશે. ૭૦.

શંકા.—શિષ્ય ઉવાચ.

આત્મા કર્મનો કર્તા નથી, એમ શિષ્ય કહે છે:—

કર્તા જીવ ન કર્મનો,

કર્મ જ કર્તા કર્મ;

અથવા સદુજ સ્વભાવ કાં,

કર્મ જીવનો વર્મ. ૭૧.

અર્થ:—જીવ કર્મનો કર્તા નથી, કર્મના કર્તા
કર્મ છે. અથવા અનાયાસે તે થયાં કરે છે. એમ

નહીં, ને જીવ જ તેનો કર્તા છે એમ કહો તો
પછી તે જીવનો ધર્મ જ છે, અર્થાત્ ધર્મ હોવાથી
ક્યારે નિવૃત્ત ન થાય. ૭૧.

આત્મા સદા અસંગ ને,

કરે પ્રકૃતિ બંધ;

અથવા ઈશ્વર પ્રેરણા;

તેથી જીવ અબંધ. ૭૨.

અર્થ:—અથવા એમ નહીં, તો આત્મા સદા
અસંગ છે, અત્રે સત્વાદિ ગુણુવાળી પ્રકૃતિ કર્મનો
બંધ કરે છે; તેમ નહીં, તો જીવને કર્મ કરવાની
પ્રેરણા ઈશ્વર કરે છે, તેથી ઈશ્વરેચ્છારૂપ હોવાથી
જીવ તે કર્મથી 'અબંધ' છે. ૭૨.

માટે મોક્ષ ઉપાયનો,

કોઈ ન હોતુ જણાય;

કર્મતાણું કર્તાપણું,

કાં નહીં, કાં નહીં જાય. ૭૩.

અર્થ:-માટે જીવ કાર્મ રીતે કર્મના કર્તા થઈ શકતો નથી, અને મોક્ષનો ઉપાય કરવાનો કાર્મ હેતુ જાણતો નથી; કાં જીવને કર્મનું કર્તાપણું નથી અને જો કર્તાપણું હોય તો કાર્મ રીતે તે તેનો સ્વભાવ મટવાયોગ્ય નથી. ૭૩.

સમાધાન.—સદ્ગુરુ ઉવાચ.

કર્મનું કર્તાપણું આત્માને જે પ્રકારે છે

તે પ્રકારે સદ્ગુરુ સમાધાન કરે છે:—

હોય ન ચેતન પ્રેરણા,

કાણુ અહિં તો કર્મ ?

* જો ચેતનની પ્રેરણા ન હોય, તો કર્મ કાણુ અહિં કરે ? પ્રેરણામણે અદ્વલ કરાવવાનું

જડસ્વભાવ નહીં પ્રેરણા,

જીએ વિચારી ધર્મ. ૭૪.

સ્વભાવ જડનો છે જ નહીં; અને એમ હોય
તો ઘટ-પટાદિ પણ ક્રોધાદિ ભાવમાં પરિણમવા
જોઈએ, અને કર્મના પ્રદણકર્તા હોવા જોઈએ,
પણ તેવો અનુભવ તો કોઈને ક્યારે પણ થતો
નથી; જેથી ચેતન એટલે જીવ કર્મ પ્રદણ કરે
છે, એમ સિદ્ધ થાય છે; અને તે માટે કર્મનો કર્તા
કહીએ છીએ. અર્થાત્ એમ જીવ કર્મનો કર્તા છે.
તમે એમ પુછ્યું કે 'કર્મના કર્તા કર્મ કહેવાય કે
કેમ?' તેનું પણ સમાધાન આથી થશે કે જડ
કર્મમાં પ્રેરણારૂપ ધર્મ નહીં હોવાથી તે તે રીતે
પ્રદણ કરવાને અસમર્થ છે; અને કર્મનું કરવા-
પણું જીવને છે, કેમકે તેને વિશે પ્રેરણાશક્તિ છે.

અર્થ:-ચેતન એટલે આત્માની પ્રેરણારૂપ પ્રવૃત્તિ ન હોય, તો કર્મને કાણુ પ્રહણુ કરે ? જડનો સ્વભાવ પ્રેરણા નથી. જડ અને ચેતન બેયના ધર્મ વિચારી જુઓ. ૭૪.

જો ચેતન કરતું નથી,

નથી થતાં તો કર્મ;

તેથી સહજ સ્વભાવ નહીં,

તેમ જ નહીં જીવધર્મ. ૭૫.

અર્થ:-આત્મા જો કર્મ કરતો નથી, તો તે થતાં નથી. તેથી સહજ સ્વભાવ એટલે અનાયાસે તે થાય એમ કહેવું ઘટતું નથી; તેમ જ તે જીવનો ધર્મ પણ નહીં, કેમકે સ્વભાવનો નાશ થાય નહીં, અને આત્મા ન કરે તો કર્મ થાય નહીં; એટલે એ ભાવ ટળી શકે છે, માટે તે આત્માનો સ્વભાવિક ધર્મ નહીં. ૭૫.

કેવળ હોત અસંગ એ,
ભાસત તને ન કેમ ?

અસંગ છે પરમાર્થથી,
પણ નિજભાને તેમ. ૭૬.

અર્થ:-કેવળ જન અસંગ હોત, અર્થાત્ ક્યારે
પણ તેને કર્મનું કરવાપણું ન હોત, તો તને
ખોનાને તે આત્મા પ્રથમથી કેમ ન ભાસત !
પરમાર્થથી તે આત્મા અસંગ છે, પણ તે તો
જ્યારે સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય ત્યારે થાય. ૭૬.

*કર્તા હૃદયર કોઈ નહીં,
હૃદયર શુદ્ધ સ્વભાવ;

અર્થ:-તમે અનાયાસથી તે કર્મો થતાં હોય ?
એમ કહ્યું તે વિચારીએ: અનાયાસ એટલે શું ?
(૧) આત્માએ નહીં ચિંતવેલું ? (૨) અથવા

અથવા પ્રેરક તે ગણ્યે,

ઈશ્વર દોષ પ્રભાવ. ૭૭.

આત્માનું કર્મ પણ કર્તૃત્વ છતાં પ્રવર્તેલું નહીં ?
(૩) અથવા ઈશ્વરાદિ કોઈ કર્મ વળગાડી દે
તેથી થયેલું ? (૪) અથવા પ્રકૃતિ પરાણે વળગે
તેથી થયેલું ? એવા મુખ્ય ત્રાર વિકલ્પથી અના-
યાસકર્તાપણું વિચારવાયોગ્ય છે.

પ્રથમ વિકલ્પ આત્માએ નહીં ચિંતવેલું
એવો છે. જો તેમ થતું હોય તો તો કર્મનું અદ-
વાપણું રહેતું જ નથી, અને ત્યાં અદવાપણું રહે
નહીં ત્યાં કર્મનું હોવાપણું સંભવતું નથી, અને
જીવ તો પ્રત્યક્ષ ચિંતવન કરે છે, અને અદલા-
અદલુ કરે છે એમ અનુભવ થાય છે. જેમાં
તે કોઈ પણ રીતે પ્રવર્તેલો જ નથી, તેવા કોષાદિ

અર્થ:-જગત્તો અથવા જીવોનાં કર્મોનો ઇશ્વર

ભાવ તેને સંભાલે ચલાવે નથી; તેથી એમ જણાય છે કે નદી ચિંતવણાં અથવા આત્માથી નદી પ્રવર્તેલાં એવાં કર્મોનું મહત્ત્વ તેને થવા-ચાગ્ય નથી, એટલે એ બીજા પ્રકારે અનાયાસ કર્મનું મહત્ત્વ સિદ્ધ થતું નથી.

ત્રીજો પ્રકાર ઇશ્વરાદિ કોઈ કર્મ વળગાડી દે તેથી અનાયાસ કર્મનું મહત્ત્વ થાય છે એમ કહીએ તો તે ઘટતું નથી. પ્રથમ તો ઇશ્વરનું સ્વરૂપ નિર્ધારનું ઘટ્ટું છે; અને એ પ્રસંગ પાણી વિશેષ સમજવાંચાગ્ય છે, તથાપિ અત્રે મંથર કે વિપ્લવ આદિ ક્રિયાઓ દ્વારા રીતે સ્વીકાર કરી લઈએ છીએ, અને તે પર વિચાર કરીએ છીએ:—

કર્તા કોઈ છે નહીં; શુદ્ધ આત્મસ્વભાવ જેનો

જો મંથરોદિ કર્મના વળગાડનાર હોય તે
તો જીવ નામનો વચ્ચે કોઈ પણ પદાર્થ રહ્યો
નહીં, કેમકે પ્રેરણાદિ ધર્મે કરીને તેનું અસ્તિત્વ
સમગ્રનું હતું તે પ્રેરણાદિ નો મંથરરૂત હોય,
અથવા મંથરના ગુણ હોય; નો પછી આડો જીવનું
સ્વરૂપ શું રહ્યું કે તેને જીવ એટલે આત્મા
હોયો ! એટલે કર્મ મંથરપ્રેરિત નહીં પણ
આત્માનાં પાપનાં જ કરેલાં હોવાચોગ્ય છે.

તેમ એથી વિરુદ્ધ પ્રકૃત્યાદિ પરાણે વળગ-
વાથી કર્મ થતાં હોય : તે વિરુદ્ધ પણ વચાર્થ
નથી. કેમકે પ્રકૃત્યાદિ જરૂર છે, તેને આત્મા પ્રદાન
ન કરે નો તે શી રીતે વળગવાચોગ્ય થાય !
અથવા દ્રવ્યકર્મનું ઓળું નામ પ્રકૃતિ છે; એટલે

થયો છે તે કાંઈક છે, અને તેને જો પ્રેરક એટલે

કર્મનું કર્તાપણું કર્મને જ કહેવા બરાબર થયું.
તે તો પૂર્વે નિર્ગુણી દેખાડ્યું છે. પ્રકૃતિ નહીં,
તો અંતઃકરણાદિ કર્મ બદલ્યું કરે, તેથી આત્મામાં
કર્તાપણું વળગે છે, એમ કહીએ તો તે પણ
એકાંતિ સિદ્ધ નથી. અંતઃકરણાદિ પણ એતનની
પ્રેરણાવિના અંતઃકરણાદિરૂપે પ્રથમ હશે જ
ક્યાંથી? એતન જ કર્મવળગણુનું મનન કરવા
અવશ્યજન છે છે, તે અંતઃકરણ છે. જો એતન
મનન કરે નહીં, તો કોઈ તે વળગણુમાં મનન
કરવાનો ધર્મ નથી; તે તો માત્ર જડ છે. એતનની
પ્રેરણાથી એતન તેને અવશ્યજીને કાંઈ બદલ્યું
કરે છે તેથી તેના વિશે કર્તાપણું આરોપાય છે. પણ
મુખ્યત્વે તે એતન કર્મનો કર્તા છે.

કર્મકર્તા ગણીએ તો તેને દોષનો પ્રભાવ થયો

(આ સ્થળે વેદાંતાદિ દષ્ટિએ વિચારશે તો અમારાં આ વાક્યો બ્રાંતિગત પુરુષનાં કહેલાં લાગશે, પણ હવે જે પ્રકાર કહ્યો છે તે સમજવાથી તમને તે વાક્યની યથાતથ્યતા લાગશે, અને બ્રાંતિગતપણું ભાર્યમાન નહીં થાય.)

જો કોઈ પણ પ્રકારે આત્માનું કર્મનું કર્તૃત્વપણું ન હોય, તો કોઈ પણ પ્રકારે તેનું ભોક્તૃત્વપણું પણ ન હોય, અને જ્યારે એમ જ હોય તો પછી તેના કોઈ પણ પ્રકારનાં દુઃખોનો સંભવ પણ ન જ થાય. જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારનાં દુઃખોનો સંભવ આત્માને ન જ થતો હોય તો પછી વેદાંતાદિ શાસ્ત્રો સર્વદુઃખથી ક્ષય થવાનો જે માર્ગ

મણુવો જોઈએ; માટે ઈશ્વરની પ્રેરણા જીવના

ઉપદેશ છે તે શા માટે ઉપદેશ છે ? 'જ્યાં-
સુધી આત્મજ્ઞાન થાય નહીં ત્યાંસુધી દુઃખની
આત્મનિક નિવૃત્તિ થાય નહીં,' એમ વેદાંતાદિ
કહે છે, તે જો દુઃખ ન જ હોય, તો તેની
નિવૃત્તિનો ઉપાય શા માટે કહેવા જોઈએ ? અને
કર્મત્વપણું ન હોય, તો દુઃખનું બાકત્વપણું
ક્યાંથી હોય ? એમ વિચાર કરવાથી કર્મનું
કર્તૃત્વ હરે છે.

પ્રશ્ન.—હવે અત્રે એક પ્રશ્ન ધ્યાનપાત્ર છે
અને તેમ પશુ તે પ્રશ્ન કયું છે કે 'જો કર્મનું'
કર્તાપણું આત્માને માનીએ, તો તે આત્માનો
ધર્મ હશે, અને જે જોતો ધર્મ હોય તે ક્યારે પશુ
ઉચ્છેદ થવાપાત્ર નથી; અર્થાત્ તેનાથી કેવળ

કર્મ કરવામાં પણ કહેવાય નહીં. ૧૭૭.

ભિન્ન પડી શકવાયોગ્ય નથી, જેમ અમિની ઉધળતા અથવા પ્રકાશ તેમ. 'એમ જ જો કર્મનું કર્તાપણું આત્માનો ધર્મ હશે, તો તે નાશ પામે નહીં. ઉત્તર:-સર્વ પ્રમાણાંશના સ્વીકાર્યાવિના એમ હશે; પણ વિચારવાન હોય તે કોઈ એક પ્રમાણાંશ સ્વીકારીને ઝીઝન પ્રમાણાંશનો નાશ ન કરે. 'તે જીવને કર્મનું કર્તાપણું ન હોય,' અથવા 'હોય તો તે પ્રતીત થવા યોગ્ય નથી,' એ આદિ પ્રશ્ન કર્યાના ઉત્તરમાં જીવનું કર્મનું કર્તૃત્વ જણાવ્યું છે. કર્મનું કર્તૃત્વ હોય તો તે દુષ્ટ જ નહીં, એમ કોઈ સિદ્ધાંત સમજવા યોગ્ય નથી, કેમકે જે જે કોઈ પણ વસ્તુ અદ્ય હશે હોય તે છાંડી શકાય એટલે ત્યાંથી શકાય; કેમકે અદ્ય

કરેલી વસ્તુથી અલગ કરનારી વસ્તુનું કેવળ
 ઓછત્વ કેમ થાય? તેથી જીવે અલગ કરેલાં
 એવાં જે દ્રવ્યકર્મ તેનો જીવ ત્યાગ કરે તો થર્મ
 શક્યાયોમ્ય છે, કર્મકે તે તેને સદકારી સ્વભાવે
 છે. સદા સ્વભાવે નથી; અને તે કર્મને મં
 તમને અનાદિ શ્રમ કહ્યો છે, અર્થાત્ તે કર્મનું
 કર્ત્તાપણું અજાનથી પ્રતિપાદન કર્યું છે. તેથી
 પાળું તે નિવૃત્ત થવાંયોમ્ય છે, એમ સાથે સમજવું
 એ છે. જે જે શ્રમ હોય છે, તે તે વસ્તુની
 ઉલ્લસ્ટી સ્થિતિની માન્યતારૂપ હોય છે.
 અને તેથી તે દગવાયોમ્ય છે. જેમ મૃગજ-
 ગામાંથી જળાબુદ્ધિ.

કહેવાનો હેતુ એ છે કે, અજાન કરીને
 પાળું જે અહમાને કર્ત્તાપણું ન હોય. તે તે

કશું ઉપદેશાદિ શ્રવણ, વિચાર, જ્ઞાન આદિ સમજવાનો હેતુ રહેતો નથી.

પ્રશ્ન:—‘ઈશ્વર શું છે? તે જન્મનુકતો છે એ ખરું છે?’

ઉત્તર:—(૧) અમે તમે કર્મબંધમાં વસી રહેલા છવ છીએ. તે છવનું સહજસ્વરૂપ એટલે કર્મ-રહિતપણે—માત્ર એક આત્મત્વપણે—જે સ્વરૂપ છે તે ઈશ્વરપણું છે. જ્ઞાનાદિ ઐશ્વર્ય જેને વિશે છે, તે ઈશ્વર કહેવાયોય છે, અને તે ઈશ્વરતા આત્માનું સહજસ્વરૂપ છે. જે સ્વરૂપ કર્મ પ્રસંગે જાણાતું નથી, પણ તે પ્રસંગ અન્યસ્વરૂપ જાણી, જ્યારે આત્માજાણી દષ્ટિ થાય છે ત્યારે જ અનુક્રમે સર્વ-જ્ઞતાદિ (પાણી સર્વજ્ઞતાથી) ઐશ્વર્યપણું તે જ આત્મામાં જાણાય છે અને તેથી વિશેષ ઐશ્વર્યવાળો દોષ પદાર્થ—સમસ્ત પદાર્થો નિરખતાં પણ અનુભવમાં

આવી શકતો નથી. તેથી ઈશ્વર છે તે આત્માનું બ્રહ્મ પર્યાયિક નામ છે, એથી કોઈ વિશેષ સત્તાવાળો પદાર્થ ઈશ્વર છે એમ નથી; એવા નિશ્ચયમાં મારો અભિપ્રાય છે.

(૨) તે જગત્કર્તા નથી. અર્થાત્ પરમાત્મ, આકાશાદિ પદાર્થ નિત્ય હોવાયાગ્ય છે, તે કોઈ પણ વસ્તુમાંથી બનવાયાગ્ય નથી; કદાપિ એમ જાણીએ કે તે ઈશ્વરમાંથી બન્યા છે, તો તે વાત પણ યોગ્ય લાગતી નથી; કેમકે ઈશ્વરને જે ચેતનપણે માનીએ, તો તેથી પરમાત્મ આકાશ વગેરે ઉત્પન્ન કેમ થઈ શકે ? કેમકે ચેતનથી જડની ઉત્પત્તિ થતી જ સંભવતી નથી. જે ઈશ્વરને જડ સ્વીકારવામાં આવે તો મહેજે તે અનૈશ્વર્યવાન હશે છે. તેમ જ તેથી જીવરૂપ ચેતન પદાર્થની ઉત્પત્તિ પણ થઈ શકે નહીં. જડ-ચેતન ઉભયરૂપ ઈશ્વર જાણીએ, તો પછી જડ

હવે અહીં આગળ જીવનું પરમાર્થ જે કર્તા-
પણું છે તે કહીએ છીએ:-

ચેતન ઉભયસ્થ જગત્ છે તેનું હૃદય એવું ખીલું
નામ કહી સતોષ રાખવા જેવું થાય છે. અનં
જગતનું નામ હૃદય રાખી સતોષ રાખી લેવા તે
કરતા જગતને જગત્ કહેવું, એ વિશેષ યોગ્ય છે.
કદાપિ પરમાત્મા, આકાશાદિ નિત્ય જાગીએ અનં
હૃદયને કર્તાદિને કૃણ આપનાર જાગીએ, તેપણ તે
વાત સિદ્ધ જણાતી નથી. એ વિચારપર ‘પદ્મદર્શન-
સમુચ્ચય’માં સારા પ્રમાણ આપ્યા છે.

“સર્વ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવના સર્વ
પ્રકારે જાણનાર, રાગદ્વેષાદિ સર્વ વિભાવ
જેણે ક્ષીણ કર્યા છે તે હૃદય.”

*ચેતન જો નિજભાનમાં,
કર્તા આપસ્વભાવ;
વર્તે નહીં નિજભાનમાં,
કર્તા કર્મ પ્રભાવ. ૭૮.

*પોતાના સ્વરૂપના ભાનમાં આત્મા પોતાના સ્વભાવનો એટલે ચેતન્યાદિ સ્વભાવનો જ કર્તા છે, અન્ય કોઈ પણ કર્મોદિનો કર્તા નથી; અને આત્મા જ્યારે પોતાના સ્વરૂપના ભાનમાં વર્તે નહીં ત્યારે કર્મના પ્રભાવનો કર્તા કહ્યો છે.

પરમાર્થે તો જીવ અક્રિય છે, એમ વેદાંતોદિતું નિરૂપણ છે; અને જિનપ્રવચનમાં પણ સિદ્ધ એટલે શુદ્ધાત્માનું અક્રિયપણું છે એમ નિરૂપણ કર્યું છે; છતાં અમે આત્માને શુદ્ધાવસ્થામાં કર્તા હોવાથી અક્રિય કહ્યો એવો સંદેહ

અર્થ:—આત્મા જે પોતાના શુદ્ધ ચૈતન્યાદિ સ્વભાવમાં વર્તે તો તે પોતાના તે જ સ્વભાવનો કર્તા છે, અર્થાત્ તે જ સ્વરૂપમાં પરિણમિત

અત્રે યવા યોગ્ય છે. તે સંદેહ આ પ્રકારે શમાવવાયોગ્ય છે;—શુદ્ધાત્મા પરયોગનો, પરભાવનો અને વિભાવનો ત્યાં કર્તા નથી, મારે અક્રિય કહેવાયોગ્ય છે; પણ ચૈતન્યાદિ સ્વભાવનો પણ આત્મા કર્તા નથી એમ જે કહીએ તો તો પછી તેનું કંઈ પણ સ્વરૂપ ન રહે. શુદ્ધાત્માને યોગક્રિયા નહીં હોવાથી તે અક્રિય છે, પણ સ્વાભાવિક ચૈતન્યાદિ સ્વભાવરૂપ ક્રિયા હોવાથી તે સક્રિય છે. ચૈતન્યાત્માપણું આત્માને સ્વાભાવિક હોવાથી તેમાં આત્માનું

છે, અને તે શુદ્ધ ચૈતન્યાદિ સ્વભાવના ભાનમાં વર્તતો ન હોય ત્યારે કર્મભાવનો કર્તા છે. ૭૮.

પરિણુમતું તે એકાત્મપણું છે, અને તેથી પરમાર્થનયથી સક્રિય એવું વિશેષણ ત્યાં પણ આત્માને આપી શકાય નહીં. નિજસ્વભાવમાં પરિણુમત્વારૂપ સક્રિયતાથી નિજ સ્વભાવનું કર્તાપણું શુદ્ધાત્માને છે, તેથી કેવળ શુદ્ધ સ્વધર્મ હોવાથી એકાત્મપણું પરિણુમે છે તેથી સક્રિય કહેતાં પણ દોષ નથી. જે વિચારે સક્રિયતા, અક્રિયતા નિરૂપણ કરી છે, તે વિચારના પરમાર્થને અર્પીત સક્રિયતા, અક્રિયતા કહેતાં કશો દોષ નથી.

નડિયાદ, સંવત ૧૯૫૨, આશો વદ ૨.

૪. શંકા.—શિષ્ય ઉવાચ.

તે કર્મનું બોક્તાપણું જીવને નહીં હોય ?

એમ શિષ્ય કહે છે:—

જીવ કર્મકર્તા કહો,

પણ બોક્તા નહીં સોય;

શું સમજે જડ કર્મ કે,

કૃણપરિણામી હોય ? ઉત્.

અર્થ—જીવને કર્મનો કર્તા કહીએ તોપણ તે કર્મનો બોક્તા જીવ નહીં હોય, કેમકે જડ એવાં કર્મ શું સમજે કે તે કૃણ દેવામાં પરિણામી થાય ? અથવા કૃણદાતા થાય ? ઉત્.

*કૃણદાતા હૃદયે ગણ્યે,

બોક્તાપણું સત્રાય;

* 'હૃદયે' શિલ્પ થયા વિના એટલે કર્મ-

એમ કહે ઈશ્વરપણું,

ઈશ્વરપણું જ જાય. ૮૮.

ફળદાનૃત્વાદિ કાર્મ પાળુ ઈશ્વર ક્યાં વિના જગ-
તની વ્યવસ્થા રહેવી સંભવતી નથી, એવા
અભિપ્રાય પરત્વે નીચે પ્રમાણે વિચારવા યોગ્ય છે:—

જો કર્મનાં ફળાં ઈશ્વર આપે છે એમ
ગણીએ તો ત્યાં ઈશ્વરનું ઈશ્વરપણું જ રહેતું
નથી, કેમકે પરને ફળ દેવા આદિ પ્રપંચમાં
પ્રવર્તતાં ઈશ્વરને દેવાદિ અનંક પ્રકારના સંગ
થવા સંભવ છે અને તેથી યથાર્થ શુદ્ધતાનો
ભંગ થાય છે. મુક્તજીવ જેમ નિષ્ક્રિય છે
અર્થાત્ પરભાવાદિનો કર્તા નથી, તે પરભા-
વાદિનો કર્તા થાય તો તો સંસારની પ્રાપ્તિ
થાય છે, તેમજ ઈશ્વર પાળુ પરને ફળ દેવા

અર્થ:—ફળદાતા ધંધર ગણીએ તો
 બોક્તાપણું સાધી શકીએ, અર્થાત્ જીવને ધંધર
 કર્મ બોગવાવે તેથી જીવ કર્મનો બોક્તા સિદ્ધ

આદિકૃપ ક્રિયામાં પ્રવર્તે તો તેને પણ પરભા-
 વાદિના કર્તાપણાનો પ્રસંગ આવે છે; અને
 મુક્તજીવ કરતાં તેનું ન્યૂનત્વ ફરે છે; તેથી તો
 તેનું ધંધરપણું જ ઉચ્છેદવા જેવી સ્થિતિ થાય છે.

વળી જીવ અને ધંધરનો સ્વભાવભેદ માનતાં
 પણ અનેક દોષ સંભવે છે, અને તેને જો ચેત-
 ન્યસ્વભાવ માર્નીએ, તો અને સમાન ધર્મના કર્તા
 થયા; તેમાં ધંધર જગત્તાદિ રૂપે અથવા કર્મનું
 ફળ આપવારૂપ કાર્ય કરે અને મુક્ત ગણાય; અને
 જીવ એક માત્ર દેહાદિ સૃષ્ટિ રૂપે, અને પાતાનાં
 કર્મોનું ફળ પામવા માટે ધંધરાશ્રય પ્રદાન કરે,

થાય, પણ પરને ફળ દેવા આદિ પ્રવૃત્તિવાળો

તેમજ બંધમાં ગણાય એ મથાર્થ વાત દેખાતી નથી. એવી વિષમતા કેમ સંભવિત થાય ?

વળી જીવ કરતાં મંશ્વરનું સામર્થ્ય વિશેષ માનીએ તોપણ વિરોધ આવે છે. મંશ્વર શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ ગણીએ તો શુદ્ધ ચૈતન્ય એવા મુક્તજીવમાં અને તેમાં બેદ પડવો ન જોઈએ; અને મંશ્વરથી કર્મનાં ફળ આપવાદિ કાર્ય ન થવાં જોઈએ; અથવા મુક્તજીવથી પણ તે કાર્ય થવું જોઈએ. અને મંશ્વરને જો અશુદ્ધ ચૈતન્ય-સ્વરૂપ ગણીએ તો તો સંસારી જીવો જેવી તેની સ્થિતિ હશે, ત્યાં પછી સર્વજ્ઞાદિ ગુણનો સંભવ ક્યાંથી થાય ! અથવા દેહધારી સર્વજની પોંડે તેને 'દેહધારી સર્વજ્ઞ મંશ્વર' માનીએ તો-

ધંશ્વર ગણીએ તો તેનું ધંશ્વરપાત્રું જ રહેતું નથી,
એમ પણ પાછા વિરોધ આવે છે. ૮૦.

ધંશ્વર સિદ્ધ થયા વિના.

જગત્-નિયમ નહીં હોય;

પછી શુભાશુભ કર્મનાં.

ભોગ્યસ્થાન નહીં હોય. ૮૧.

પણ સર્વ કર્મફળદાતૃત્વરૂપ 'વિશેષ સ્વભાવ' ધંશ્વરમાં કયા ગુણને લીધે માનવાયોગ્ય થાય? અને દેહ તો નારા પામવાયોગ્ય છે, તેથી ધંશ્વરનો પણ દેહ નારા પામે, અને તે મુક્ત થયે કર્મફળદાતૃત્વ ન રહે. એ આદિ અનેક પ્રકારથી ધંશ્વરને કર્મફળદાતૃત્વ કહેતાં દેવ આવે છે, અને ધંશ્વરને તેવે સ્વરૂપે માનતાં તેનું ધંશ્વરપાત્રું ઉત્થાપવા સમાન થાય છે.

અર્થ:—તેવો ફળદાતા ઈશ્વર સિદ્ધ થતો નથી એટલે જગતનો નિયમ પણ કોઈ રહે નહીં, અને શુભાશુભ કર્મ ભોગવવાનાં કોઈ અધાનક પણ હશે નહીં, એટલે જીવને કર્મનું ભોક્તૃત્વ ક્યાં રહેશે ? ૮૧.

સમાધાન.-સદ્ગુરુ ઉવાચ.

જીવને પોતાના કરેલાં કર્મનું ભોક્તાપણું છે,

એમ સદ્ગુરુ સમાધાન કરે છે:—

❖ભાવકર્મ નિજકલ્પના,

માટે ચેતનરૂપ:

* આશંકા:—કર્મ જડ છે તો તે શું સમજે ? આ જીવને આ રીતે મારે ફળ આપવું, અથવા તે સ્વરૂપે પરિણમવું ? માટે જીવ કર્મના ભોક્તા થવો સંભવના નથી. એ આશંકાનું

જીવવીર્યની સ્ફુરણા,

અહણુ કરે જડધૂપ. ૮૨.

અર્થ:—ભાવકર્મ જીવને પોતાની બ્રાંતિ છે, માટે તે ચેતનરૂપ છે, અને તે બ્રાંતિને અનુયાયી થઈ જીવવીર્ય સ્ફુરાયમાન થાય છે, તેથી જડ એવા દ્રવ્યકર્મની વર્ગણા તે અહણુ કરે છે. ૮૨.

સમાધાન:—જીવ પોતાના સ્વરૂપના અજ્ઞાનથી કર્મનો કતો છે, તે અજ્ઞાન તે ચેતન-રૂપ છે, અર્થાત્ જીવની પોતાની કલ્પના છે, અને તે કલ્પનાને અનુસરીને તેના વીર્યસ્વ-ભાવની સ્ફૂર્તિ થાય છે, અથવા તેનું સામર્થ્ય તદનુયાયીપણે પરિણમે છે, અને તેથી જડની ધૂપ એટલે દ્રવ્ય-કર્મરૂપ પુદ્ગલની વર્ગણાને તે અહણુ કરે છે.

ફેરેર સુધા સમજે નહીં,

જીવ ખાય ફળ થાય;

એમ શુભાશુભ કર્મનું,

ભોક્તાપણું જણાય. ૮૩.

અર્થ:—જેર અને અમૃત પોતે જાણતાં નથી કે અમારે આ જીવને ફળ આપવું છે, તોપણ જે જીવ ખાય છે, તેને તે ફળ થાય છે; એમ શુભાશુભ કર્મ આ જીવને આ ફળ આપવું છે

ફેરેર અને અમૃત પોતે એમ સમજતાં નથી કે અમને ખાનારને મૃત્યુ, દીર્ઘાયુષતા થાય છે, પણ સ્વભાવે તેને મદલસુ કરનાર પ્રત્યે જેમ તેનું પરિણમવું થાય છે, તેમ જીવમાં શુભાશુભ કર્મ પણ પરિણમે છે, અને ફળ સન્મુખ થાય છે; એમ જીવને કર્મનું ભોક્તાપણું સમજાય છે.

એમ જાણતાં નથી, તોપણ મદ્દલ કરનાર જીવ,
એર અમૃતના પરિણામની રીતે કળા પામે છે. ૮૩.

+ એક રાંક ને એક નૃપ,

એ આદિ જે ભેદ;

કારણવિના ન કાર્ય તે,

એ જ શુભાશુભ વેધ. ૮૪.

અર્થ:—એક રાંક છે અને એક રાજા છે,

એ આદિ શબ્દર્થો નીચપણું, ઝોચપણું, કુચપ-

+ ને શુભાશુભ કર્મનું કળા ન થવું હોય,

તો એક રાંક અને એક રાજા એ આદિ જે

ભેદ છે, તે ન થવા જેટલે, કેમકે કુચપણું

સમાન છે, તથા મનુષ્યપણું સમાન છે, તે

સર્વને સુખ અથવા દુઃખ પણ સમાન જેટલે.

જેને યદલે આવું વિચિત્રપણું જાણાય છે, તે

પણ, સુરૂપપણ, એમ બધું વિચિત્રપણું છે; અને એવા જે બેઠ રહે છે તે-સર્વને સમાનતા નથી તેજ-શુભાશુભ કર્મનું બોક્તાપણું છે એમ સિદ્ધ કરે છે, કેમકે કારણવિના કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી. ૮૪.

‡ કળાદાતા હસ્થિરતણી,

અમાં નથી જરૂર;

જ શુભાશુભ કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલો બેઠ છે, કેમકે કારણવિના કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી. એમ શુભ અને અશુભ કર્મ બોગવાય છે.

‡ મંત્ર ઝેરપાંગે પરિણમે છે, અને અમૃત અમૃતપાંગે પરિણમે છે. તેમ અશુભ કર્મ અશુભપાંગે પરિણમે અને શુભ કર્મ શુભપાંગે પરિ-

કર્મ સ્વભાવે પરિણમે,

થાય ભોગથી દૂર. ૮૫.

અર્થ:—ફળદાતા કૃષ્ણની એમાં કંઈ જરૂર નથી. એર અને અમૃતની રીતે શુભાશુભ કર્મ સ્વભાવે પરિણમે છે; અને નિઃસત્ત્વ થયેથી એર અને અમૃત ફળ દેતાં જેમ નિવૃત્ત થાય છે, તેમ શુભાશુભ કર્મને ભોગવવાથી ન નિઃસત્ત્વ થયે નિવૃત્ત થાય છે. ૮૫.

ણમે છે, માટે જીવ જેવા જેવા અધ્યવસાયથી કર્મને મદદ કરે છે, તેવા તેવા વિપાકરૂપે કર્મ પરિણમે છે; અને જેમ એર અને અમૃત પરિણમી રહે નિઃસત્ત્વ થાય છે, તેમ ભોગથી ને કર્મ દૂર થાય છે.

#તે તે ભોજ્ય વિશેષનાં,
સ્થાનક દ્રવ્ય દેવભાવ;
ગહન વાત છે શિષ્ય આ,
કહી સંક્ષેપે સાચ. ૮૬.

અર્થ:—ઉત્કૃષ્ટ શુભ અધ્યવસાય તે ઉત્કૃષ્ટ
શુભગતિ છે, અને ઉત્કૃષ્ટ અશુભ અધ્યવસાય તે

* આશંકા:— તેમજ મંથર જો કર્મફળ-
દાતા ન હોય અથવા જગત્કર્તા ન ગણીએ તો
કર્મ ભોગવવાનાં વિશેષ સ્થાનકો એટલે નર-
કાદિ ગતિ આદિ સ્થાન ક્યાંથી હોય, કેમકે
તેમાં તો મંથરનાં કૃત્યની જરૂર છે, એવી
આશંકા પણ કરવા યોગ્ય નથી કેમકે

સમાધાન:—મુખ્યપણે તો ઉત્કૃષ્ટ શુભ અધ્યવ-
સાય તે ઉત્કૃષ્ટ દેવલોક છે, અને ઉત્કૃષ્ટ અશુભ
અધ્યવસાય તે ઉત્કૃષ્ટ નરક છે, શુભાશુભ અધ્ય-

ઉત્કૃષ્ટ અશુભગતિ છે. શુભાશુભ અધ્યવસાય મિશ્ર-
 ગતિ છે, અને તે જીવપરિણામ તે જ મુખ્યપણે
 તેા ગતિ છે; તથાપિ ઉત્કૃષ્ટ શુભ દ્રવ્યનું ઊર્ધ્વ-
 ગમન, ઉત્કૃષ્ટ અશુભ દ્રવ્યનું અધોગમન શુભા-
 શુભની મધ્ય સ્થિતિ, એમ દ્રવ્યનો વિશેષ સ્વભાવ
 છે. અને તે આદિ હેતુથી તે તે ભાગ્યસ્થાનક
 હોવાયોગ્ય છે. હે શિષ્ય ! જડ ચેતનના સ્વભાવ
 વસાય તે મનુષ્ય નિર્ચયાદિ છે, અંતે સ્થાન વિશેષ
 એટલે ઉર્ધ્વજોકે દેવગતિ, એ આદિ ભેદ છે. જીવ
 સમૂહનાં-કર્મદ્રવ્યનાં પણ-તે પરિણામ-વિશેષ છે
 એટલે તે તે ગતિએ જીવના કર્મ વિશેષ પરિ-
 નામાદિ સંભવ છે.

આ વાત ઘણી ગદન છે. કેમકે અચિંત્ય એવું
 જીવવીર્ય, અચિંત્ય એવું પુદ્ગલસામર્થ્ય એના

સંયોગાદિ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપનો અત્રે ઘણો વિચાર
શમાય છે, માટે આ વાત ચહન છે, તો પણ
તેને સાવ સંક્ષેપમાં કહી છે. ૮૬.

શંકા—શિષ્ય ઉવાચ.

જીવનો તે કર્મથી મોક્ષ નથી, એમ

શિષ્ય કહે છે:—

કર્તા બોક્ષા જીવ હો,

પણ તેનો નહીં મોક્ષ:

સંયોગ વિશેષથી લોક પરિણમે છે. તેનો વિચાર
કરવા માટે ઘણો વિસ્તાર કહેવા જોઈએ. પણ
અત્રે તો મુખ્યકરીને આત્મા કર્મનો બોક્ષા છે
અટલા ત્રક્ષ કરાવવાનો હોવાથી સાવ સંક્ષેપ
આ પ્રસંગ કહ્યો છે.

નડિયાદ, આસો વદ ૨, સં. ૧૯૫૨.

વીત્યો કાળ અનંત પણ,

વર્તમાન છે દોષ. ૮૭.

અર્થ:-કર્તા બોક્તા જીવ હો, પણ તેથી તેનો
મોક્ષ થવાયોગ્ય, નથી, કેમકે અનંત કાળ થયો
તોપણ કર્મ કરવારૂપી દોષ હજી તેને વિષે
વર્તમાન જ છે. ૮૭.

શુભ કરે ફળ ભોગવે,

દેવાદિ ગતિ માંય;

અશુભ કરે નરકાદિ ફળ,

કર્મરાહત ન કયાંય. ૮૮.

અર્થ:-શુભ કર્મ કરે તો તેથી દેવાદિ ગતિમાં
તેનું શુભ ફળ ભોગવે, અને અશુભ કર્મ કરે
તો નરકાદિ ગતિને વિષે તેનું અશુભ ફળ ભોગવે;
પણ જીવ કર્મરાહિત કોઈ સ્થળે હોય નહીં. ૮૮.

સમાધાન:- સદ્ગુરુ ઉવાચ.

તે કર્મથી જીવનો મોક્ષ થઈ શકે છે,

એમ સદ્ગુરુ સમાધાન કરે છે:-

જેમ શુભાશુભ કર્મપદ,

જાણ્યાં સફળપ્રમાણ;

તેમ નિવૃત્તિ સફળતા,

માટે મોક્ષ મુખ્ય. ૮૬.

અર્થ:-જેમ શુભાશુભ કર્મપદ તે જીવના કરવાથી નં થતાં જાણ્યાં, અને તેથી તેનું ભોક્તાપાણું જાણ્યું, તેમ નહીં કરવાથી અથવા તે કર્મનિવૃત્તિ કરવાથી તે નિવૃત્તિ પણ થવાબોધ્ય છે; માટે તે નિવૃત્તિનું પણ સફળપણું છે, અર્થાત્ જેમ તે શુભાશુભ કર્મ અફળ જતાં નથી, તેમ તેની

નિવૃત્તિ પણ અકળ જવાયોગ્ય નથી; માટે તે નિવૃ-
ત્તિરૂપ મોક્ષ છે એમ હે વિચક્ષણ! તું વિચાર. ૮૯.

વીત્યો કાળ અનંત તે,

કર્મ શુભાશુભ ભાવ;

તેહ શુભાશુભ છેદતાં,

ઉપજે મોક્ષસ્વભાવ. ૯૦.

અર્થ:—કર્મસંહિત અનંતકાળ વીત્યો તે શુભા-
શુભ કર્મપ્રત્યેની જીવની આસક્તિને લીધે વીત્યો,
પણ તેના પર ઉદાસીન થવાથી તે કર્મકળ છેદાય,
અને તેથી મોક્ષસ્વભાવ પ્રગટ થાય. ૯૦.

દેહાદિક સંયોગનો,

આત્મતિક વિયોગ;

સિદ્ધ મોક્ષ શમ્યતપદે,

નિજ અનંત સુખભોગ. ૯૧.

અર્થ:-દેહાદિ સંયોગનો અનુક્રમે વિયોગ
તો થયા કરે છે, પણ તે પાછો ગ્રહણ ન થાય
તે રીતે વિયોગ કરવામાં આવે તો સિદ્ધસ્વરૂપ
મોક્ષસ્વભાવ પ્રગટે, અને શાશ્વતપદે અનંત
આત્માનંદ ભોગવાય. ૯૧.

શંકા.—શિષ્ય ઉવાચ.

મોક્ષનો ઉપાય નથી, એમ શિષ્ય કહે છે:-

હોય કદાપિ મોક્ષપદ,

નહી અવિરોધ ઉપાય;

કર્મે કાળ અનંતનાં,

શાથી છઠ્ઠાં જાય ? ૯૨.

અર્થ:-મોક્ષપદ કદાપિ હોય તો પણ તે પ્રાપ્ત
થવાનો કોઈ અવિરોધ એટલે યથાતથ પ્રતીત
થાય એવા ઉપાય જણાતો નથી, કર્મકે અનંત

કાળનાં કર્મો છે, તે આવા અસ્પાયુષ્યવાળા મનુ-
ષ્ય દેહથી કેમ છેલ્લાં જાય ? ૯૨.

અથવા મત દર્શન ઘણાં,
કહે ઉપાય અનેક;
તેમાં મત સાચો કયો ?

જાને ન એહ વિવેક. ૯૩.

અર્થ:—અથવા કદાપિ મનુષ્યદેહના અસ્પા-
યુષ્ય વગેરેની શંકા છોડી દહએ, નોપણ મત
અને દર્શન ઘણાં છે, અને તે મોક્ષના અનેક
ઉપાયો કહે છે, અર્થાત્ કોઈ કંઈ કહે છે અને
કોઈ કંઈ કહે છે, તેમાં કયા મત સાચો એ
વિવેક જાની શકે એવો નથી. ૯૩.

કયી જાતિમાં મોક્ષ છે ?

કયા વેપમાં મોક્ષ ?

એનો નિશ્ચય ના બને,

ઘણા ભેદ એ દોષ. ૬૪.

અર્થ:--પ્રાણાદિ ક્રમે ગતિમાં મોક્ષ છે,
અથવા કયા વેગમાં મોક્ષ છે, એનો નિશ્ચય પણ
ન બની શકે એવા છે, કેમકે તેવા ઘણા ભેદો છે,
અને એ દોષે પણ મોક્ષનો ઉપાય પ્રાપ્ત થવા
ચોગ્ય દેખાતો નથી. ૬૪.

તેથી એમ જણાય છે,

મળે ન મોક્ષ-ઉપાય:

અર્થાદિ જાણ્યાતણા,

શો ઉપકાર જ થાય ? ૬૫.

અર્થ:--તેથી એમ જણાય છે કે મોક્ષનો
ઉપાય પ્રાપ્ત થઈ શકે એવું નથી, માટે અર્થાદિનું
સ્વરૂપ જાણવાથી પણ શું ઉપકાર થાય ? અર્થાત

જે પદને અર્થે જાણવાં જોઈએ તે પદનો ઉપાય પ્રાપ્ત થવો અશક્ય દેખાય છે. ૯૫.

પાંચે ઉત્તરથી થયું,

સમાધાન સર્વાંગ;

સમજી મોક્ષ-ઉપાય તો,

ઉદય ઉદય સદ્ભાગ્ય. ૯૬.

અર્થ:-આપે પાંચે ઉત્તર કહ્યા તેથી સર્વાંગ એટલે બધી રીતે મારી શકાનું સમાધાન થયું છે; પણ જે મોક્ષનો ઉપાય સમજી તો સદ્-ભાગ્યનો ઉદય ઉદય થાય.

(અત્ર ' ઉદય ' જે વાર શબ્દ છે, તે પાંચ ઉત્તરના સમાધાનથી થયેલી મોક્ષપદની જિજ્ઞાસાનું નીવપણું દર્શાવે છે.) ૯૬.

સમાધાન:- સદ્ગુરુ ઉવાચ.

મોક્ષનો ઉપાય છે, એમ સદ્ગુરુ સમાધાન કરે છે:-

પાંચે ઉત્તરની થઈ,

આત્મા વિષે પ્રતીત;

થાશે મોક્ષોપાયની,

સહજ પ્રતીત એ રીત. ૬૭

અર્થ:-પાંચે ઉત્તરની તારા આત્માને વિષે પ્રતીતિ થઈ છે, તેા મોક્ષના ઉપાયની પથ્ય એ જ રીતે તને સહજમાં પ્રતીતિ થશે.

(અત્રે ' મંત્ર ' અને ' સહજ ' એ એ શબ્દ સદ્ગુરુએ કહ્યા છે તે જોને પાંચ પદની શેઠા નિવૃત્ત થઈ છે તેને મોક્ષોપાય સમજવો કેમ કે કહ્યું જ નથી એમ દર્શાવવા, તથા શિષ્યનું વિશેષ જિજ્ઞાસુ-પણું જાણી અવશ્ય તેને મોક્ષોપાય પરિણમશે

એમ ભાસવાથી (તે વચન) કહ્યાં છે; એમ
અદ્વૈતજ્ઞાનનાં વચનનો આશય છે.) ૬૭.

કર્મભાવ અજ્ઞાન છે,

મોક્ષભાવ નિજવાસ;

અંધકાર અજ્ઞાન સમ,

નાશો જ્ઞાનપ્રકાશ. ૬૮.

અર્થ:—કર્મભાવ છે તે જીવનું અજ્ઞાન છે
અને મોક્ષભાવ છે તે જીવના પોતાના સ્વરૂપને
વિશે વિચિત્ર થઈ તે છે. અજ્ઞાનનો સ્વભાવ
અંધકાર જેવો છે. તેથી જેમ પ્રકાશ થતાં
ઘણાં કાગળો અંધકાર છતાં નાશ પામે છે. તેમ
જ્ઞાનપ્રકાશ થતાં અજ્ઞાન પણ નાશ પામે છે. ૬૮.

જે જે કારણ અંધનાં,

તેણે અંધનો પંથ;

તે કારણ છેદક દશા,

મોક્ષપંથ ભવઅંત. ૯૯.

અર્થ:-જે જે કારણો કર્મબંધનાં છે, તે તે કર્મ-
બંધનો માર્ગ છે; અને તેને કારણોને છેદે એવી જે
દશા છે તે મોક્ષનો માર્ગ છે, ભવનો અંત છે. ૯૯.

રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન એ,

મુખ્ય કર્મની અંધ;

થાય નિવૃત્તિ જોડથી.

તે જ મોક્ષનો પંથ. ૧૦૦.

અર્થ:-રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન એનું એકત્વ
એ કર્મની મુખ્ય ખાંડ છે; અથવા એ વિના
કર્મનો પંથ ન થાય; તેની જોડે નિવૃત્તિ થાય
તે જ મોક્ષનો માર્ગ છે. ૧૦૦.

આત્મા સત્ સૈતન્યમય.

સર્વાભાસરહિત;

જેથી કેવળ પામિયે,

મોક્ષપંથ તે રીત. ૧૦૧.

અર્થ:-‘સત’ એટલે ‘અવિનાશી’, અને ‘ચૈત-
ન્યમય’ એટલે ‘સર્વાભાવને પ્રકાશવારૂપ સ્વ-
ભાવમય’, ‘અન્ય સર્વ વિભાવ અને દેહાદિ
સંયોગના આભાસથી રહિત એવો,’ ‘કેવળ’
એટલે ‘શુદ્ધ આત્મા’ પામિયે, તેમ પ્રવર્તાય તે
મોક્ષમાર્ગ છે. ૧૦૧.

કર્મ અનંત પ્રકારનાં,

તેમાં મુખ્યે આઠ;

તેમાં મુખ્યે મોહિનીય.

હણાય તે કહું પાઠ. ૧૦૨.

અર્થ:-કર્મ અનંત પ્રકારનાં છે, પણ તેના
મુખ્ય જ્ઞાનાવરણાદિ આઠ પ્રકાર થાય છે. તેમાં

પણ મુખ્ય મોહનીયકર્મ છે. તે મોહનીયકર્મ
હણાય તેનો પાક કહ્યું છું. ૧૦૨.

કર્મ મોહિનિય ભેદ બે,
દર્શન ચારિત્ર નામ;

હણે બોધ વીતરાગતા,
અચૂક ઉપાય આમ. ૧૦૩.

અર્થ:-તે મોહનીય કર્મ બે ભેદ છે:-એક
'દર્શનમોહનીય' અટલે 'પરમાર્થને વિષે અપ-
રમાર્થબુદ્ધિ અને અપરમાર્થને વિષે પરમાર્થ
બુદ્ધિરૂપ' બીજી 'ચારિત્રમોહનીય.' 'તથાક્રુપ
પરમાર્થને પરમાર્થ ગતબુદ્ધિને આત્મસ્વભાવમાં જે
સ્થિરતા થાય, તે સ્થિરતાને રોષક એવા પૂર્વસ્થ-
સ્થાવરરૂપકાયા અને નોકાયા' તે ચારિત્રમોહનીય.

દર્શનમોહનીયને આત્મબોધ, અને ચારિ-
ત્રમોહનીયને વીતરાગપણું નાશ કરે છે. આમ

તેના અચૂક ઉપાય છે, કેમકે મિથ્યાઓધ તે દર્શનમોહનીય છે; તેનો પ્રતિપક્ષ સત્યાત્મઓધ છે; અને ચારિત્રમોહનીય રાગાદિક પરિણામરૂપ છે. તેનો પ્રતિપક્ષ વીતરાગભાવ છે. એટલે અંધ-કાર જેમ પ્રકાશ થવાથી નાશ પામે છે, — તે તેનો અચૂક ઉપાય છે, — તેમ ઓધ અને વીતરાગના અનુક્રમે દર્શનમોહનીય અને ચારિત્રમોહનીયરૂપ અંધકાર દાઘવામાં પ્રકાશસ્વરૂપ છે; માટે તે તેના અચૂક ઉપાય છે. ૧૦૩.

કર્મબંધ કોંવાદિથી.

હણે ક્ષમાદિક તેહ;

પ્રત્યક્ષ અનુભવ સર્વને.

એમાં શા સંદેહ ? ૧૦૪.

અર્થ:—કેવાદિ ભાવથી કર્મબંધ થાય છે, અને ક્ષમાદિક ભાવથી તે દાઘાય છે; અર્થાત્ ક્ષમા

રાખવાથી ક્રોધ રોકી શકાય છે, સરળતાથી માયા રોકી શકાય છે, અંતોષથી લોભ રોકી શકાય છે, એમ રતિ-અરતિ આદિના પ્રતિપક્ષથી તે તે દોષો રોકી શકાય છે, તે જ કર્મબંધનો નિરોધ છે; અને તે જ તેની નિવૃત્તિ છે. વળી સર્વને આ વાતનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે, અથવા સર્વને પ્રત્યક્ષ અનુભવ થઈ શકે એવું છે. ક્રોધાદિ રોકવાં શકાય છે, અને જે કર્મબંધને રોકે છે, તે અકર્મદશાનો માર્ગ છે. એ માર્ગ પરલોકે નહીં, પણ અત્રે અનુભવમાં આવે છે, તો એમાં સદેહ શો કરવો ? ૧૦૪.

છાડી મન દર્શનતણે,

આશ્વસ્ય તેમ વિઝડપ;

કહ્યો માર્ગ આ સાંવશે,

જન્મ તેહના અદપ. ૧૦૫.

અર્થ:—આ મારો મત છે, માટે મારે વળગી જ રહેવું, અથવા આ મારું દર્શન છે, માટે ગમે તેમ મારે તે સિદ્ધ કરવું એવો આગ્રહ અથવા એવા વિકલ્પને છોડીને આ જે માર્ગ કલ્પો છું, તે સાધશે, તેના અલ્પ જન્મ જાણવા.

(અહીં ‘જન્મ’ શબ્દ બહુવચનમાં વાપર્યો છે, તે એટલું જ દર્શાવવાને કે ક્વચિત્ તે સાધન અપૂરું રહ્યાં તેથી, અથવા જન્મન્ય કે મધ્યમ પરિણામની ધારાથી આરાધન થયાં હોય, તેથી સર્વ કર્મ ક્ષય થઈ ન શકવાથી બીજાં જન્મ થવાનો સંભવ છે; પણ તે બહુ નહીં; બહુ જ અલ્પ. ‘સમકિન આત્મા પછી જે વમે નહીં, તો ધણામાં ધણા પંદર જાવ થાય. એમ જિતે કહ્યું છે.’ અને ‘જે ઉત્કૃષ્ટપણે આરાધ્ય

તેનો તે ભવે પણ મોક્ષ થાય;’ અત્રે તે વાતનો વિરોધ નથી.) ૧૦૫.

પદપદનાં પદપ્રશ્ન તે,

પૂછ્યાં કરી વિચાર;

તે પદની સર્વાંગતા,

મોક્ષમાર્ગ નિરંધાર. ૧૦૬.

અર્થ:—હે શિષ્ય ! તેં છ પદનાં છ પ્રશ્નો વિચાર કરીને પૂછ્યાં છે, અને તે પદની સર્વાંગતામાં મોક્ષમાર્ગ છે, એમ નિશ્ચય કર. અર્થાત્ એમાનું કોઈ પણ પદ એકાંતે કે અવિચારથી દિત્યાપનાં મોક્ષમાર્ગ સિદ્ધ થતો નથી. ૧૦૬.

જાતિ વેપનો ભેદ નહિ,

કલ્પો માર્ગ જો હોય;

સાધે તે મુક્તિ લાડે,

એમાં ભેદ ન કોય. ૧૦૭.

અર્થ:-જે મોક્ષનો માર્ગ કહ્યો તે હોય તે ગમે તે જાતિ કે વેષથી મોક્ષ થાય, એમાં કંઈ બેદ નથી. જે સાધે તે મુક્તિપદ પામે; અને તે મોક્ષમાં પણ ખીજા કશા પ્રકારનો ઊંચનીચત્વાદિ બેદ નથી; અથવા આ વચન કહ્યાં તેમાં ખીજે કંઈ બેદ એટલે ફેર નથી. ૧૦૭.

કષાયની ઉપશાંતતા,

માત્ર મોક્ષ અભિલાષ;

ભવે બેદ અંતર દયા,

તે કહિયે જિજ્ઞાસ. ૧૦૮.

અર્થ:-ક્રોધાદિ કષાય જેના પાતળા પડ્યા છે, માત્ર આત્માને વિષે મોક્ષ થવા સિવાય ખીજા કોઈ ઇચ્છા નથી, અને સંસારના ભોગપ્રત્યે હિંદાસીનતા વર્તે છે; તેમ જ પ્રાણીપર અંતરથી

દયા વર્તે છે, તે જીવને મોક્ષમાર્ગનો જિજ્ઞાસુ
કહીએ, અર્થાત્ નંમાર્ગ પામવાયાગ્ય કહીએ. ૧૦૮.

તે જિજ્ઞાસુ જીવને,

ધાય સદ્ગુરુમોદ્ધ;

તો પામે સમકીર્તન,*

વર્તે અંતરુશોધ. ૧૦૯.

અર્થ:—તે જિજ્ઞાસુ જીવને જો સદ્ગુરુના ઉપ-

*૧. આત્મ પુરુષના વચનની પ્રતીતિ રૂપ.
આત્માની અપૂર્વ સ્મિતરૂપ, સ્વચ્છંદનિરોધપણે આત્મ
પુરુષની ભક્તિ રૂપ જો પ્રથમ સમકીર્તન કહ્યું છે.

૨. પરમાર્થની રૂપરૂપ અનુભવાંશે પ્રતીતિ ને
સમકીર્તનના બીજા પ્રકાર કહ્યો છે.

૩. નિર્વિકલ્પ પરમાર્થ અનુભવને સમકીર્તનના
ત્રીજા પ્રકાર કહ્યો છે.

દેશ પ્રાપ્ત થાય તો તે સમકિતને પામે, અને
અંતરૂની શોધમાં વર્તે. ૧૦૯.

મત દર્શન આશ્રય તથા,

વર્તે સદ્ગુરુસક્ષ;

પહેલું સમકિત બીજા સમકિતનું કારણ છે.
બીજું સમકિત ત્રીજા સમકિતનું કારણ છે. ત્રણે
સમકિત વીતરાગ પુરુષે માન્ય કર્યાં છે. ત્રણે
સમકિત ઉપવાસવાયોગ્ય છે, સત્કાર કરવાયોગ્ય
છે, ભક્તિ કરવાયોગ્ય છે.

ત્રણે સમકિતમાંથી ગમે તે સમકિત પામ્યાથી
જીવ વધારેમાં વધારે પંદર ભવે મોક્ષ પામે. જ્યન્ય
તે ભવે પણ મોક્ષ થાય; અને જો તે સમકિત
વમે, તો વધારેમાં વધારે અર્ધપુદ્ગલપરાવર્તનદાગ-
મુખી સંસાર પરિશ્રમણ કરીને પણ મોક્ષ પામે.

લાઈ શુદ્ધ સમાકૃત તે,

જેમાં ભેદ ન પદ્મ. ૧૧૦.

અર્થ:-મત અને દર્શનનો આગ્રહ છોડી દઈ
સમકૃત પામ્યા પછી વધારેમાં વધારે અર્ધપુદ્-
ગલપરાવર્તન સંસાર હોય.

ભગવત્તીર્થ' કરના નિઃશ્રય-નિઃશ્રયિનીઓ,
શ્રાવક તથા શ્રાવિકાઓ કંઈ સર્વને જીવાજીવનું
જ્ઞાન હતું તેથી તેને સમકૃત કહ્યું છે, એવા
સિદ્ધાંતનો અભિપ્રાય નથી. તેમાંથી કંઈ જીવોને
તીર્થ' કર સાચા પુરુષ છે, સાચા મોક્ષમાર્ગના
ઉપદેશ છે, જેમ તે કંઈ છે તેમ જ મોક્ષમાર્ગ
છે એવી પ્રતીતિથી, એવી રુચિથી અને શ્રીતીર્થ'-
કરના આશ્રયથી-નિઃશ્રયથી-સમકૃત કહ્યું છે.
એવી પ્રતીતિ એવી રુચિ અને એવા આશ્રયનો

જે સદ્ગુરુને લક્ષે વર્તે, તે શુદ્ધ સમકિતને પામે
કે જેમાં ભેદ તથા પક્ષ નથી. ૧૧૦.

વર્તે નિજસ્વભાવનો,

અનુભવ લક્ષ પ્રતીત;

તથા આજ્ઞાનો નિશ્ચય છે તે પણ એક પ્રકારે
જીવાજીવના જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. પુરુષ સાચા છે; અને
તેની પ્રતીતિ પણ સાચી આવી છે કે જેમ
આ પરમકૃપાળુ કહે છે તેમ જ મોક્ષ માર્ગ છે,
તેમ જ મોક્ષ માર્ગ હોય, તે પુરુષના લક્ષણાદિ
પણ વીતરાગપણાની સિદ્ધિ કરે છે. જે વીતરાગ
હોય, તે પુરુષ યથાર્થ વક્તા હોય અને તે જ
પુરુષની પ્રતીતિએ મોક્ષમાર્ગ સ્વીકારવાયોગ્ય
હોય એવી સુવિચારણા તે પણ એક પ્રકારનું
ગૌણતાએ જીવાજીવનું જ જ્ઞાન છે. તે પ્રતીતિથી

વૃત્તિ વહે નિજભાવમાં,

પરમાર્થે સમકીત. ૧૧૧.

અર્થ:-આત્મસ્વભાવનો જ્યાં અનુભવ, લક્ષ, અને પ્રતીત વર્તે છે, તથા વૃત્તિ આત્માના સ્વભાવમાં વહે છે, ત્યાં પરમાર્થે સમકીત છે. ૧૧૧.

તે રુચિથી અને તે આશ્રયથી પછી સ્પષ્ટ, વિસ્તારસહિત જીવાજીવનું જ્ઞાન અનુક્રમે થાય છે. તથા૩૫ પુરુષની આજ્ઞા ઉપાસવાથી રાગ, દ્વેષનો ક્ષય થઈ વીતરાગદ્વેષ થાય છે. તથા૩૫ સત્પુરુષના પ્રત્યક્ષ યોગ વિના એ સમકીત આવવું કઠણ છે. તેવા પુરુષના વચન૩૫ શાસ્ત્રથી કોઈકે પૂર્વે આરાધિક હોય એવા જીવને સમકીત થવું સંભવે છે; અથવા કોઈ એક આચાર્ય પ્રત્યક્ષપણે તે વચનના હેતુથી કોઈકે જીવને સમકીત પ્રાપ્ત કરાવે છે.

વર્ધમાન સમકીત થઈ,
 ટાળે મિથ્યાભાસ;
 ઉદય થાય ચારિત્રનો,
 વીતરાગપદ વાસ. ૧૧૨.

અર્થ:-તે સમકીત વધતી જતી ધારાથી હાસ્ય-
 શોકાદિ જે કંઈ આત્માને વિષે મિથ્યાભાસ
 ભાસ્યા છે તેને ટાળે, અને સ્વભાવ સમાધિરૂપ
 ચારિત્રનો ઉદય થાય. જેથી સર્વ રાગદ્વેષના
 ક્ષયરૂપ વીતરાગપદમાં સ્થિતિ થાય. ૧૧૨.

કેવળ નિજસ્વભાવનું,
 અખંડ વર્તે જ્ઞાન;
 કહિયે કેવળજ્ઞાન તે,
 દેહ છતાં નિર્વાણ. ૧૧૩.

અર્થ:-સર્વ આભાસરહિત આત્મસ્વભાવનું

જ્યાં અખંડ એટલે ક્યારે પણ ખંડિત ન થાય,
મંદ ન થાય, નાશ ન પામે એવું જ્ઞાન વર્તે તેને
કેવળજ્ઞાન કહીએ છીએ. જે કેવળજ્ઞાન પામ્યાથી
ઉત્કૃષ્ટ જીવન્મુક્તાદેશરૂપ નિર્વાણ, દેહ છતાં જ
અત્રે અનુભવાય છે. ૧૧૩.

કોઈ વર્ધનું સ્વપ્ન પણ,

જાગ્રત થતાં શમાય;

તેમ વિભાવ અનાદિનો,

જ્ઞાન થતાં દૂર થાય. ૧૧૪.

અર્થ:-દરોડો વર્ધનું સ્વપ્ન હોય તોપણ જાગ્રત
થતાં તરત તે શમાય છે, તેમ અનાદિનો વિભાવ
છે તે આત્મજ્ઞાન થતાં દૂર થાય છે. ૧૧૪.

છૂટે દેહાધ્યાસ તે,

નહિ કર્તા તું કર્મ;

નહિ ભોક્તા તું તેહનો,

એ જ ધર્મનો મર્મ. ૧૧૫.

અર્થ:-હે શિષ્ય ! દેહમાં જે આત્મતા મનાઈ છે, અને તેને લીધે સ્ત્રી પુત્રાદિ સર્વમાં અહં-મમત્વપણું વર્તે છે, તે આત્મા જે આત્મામાં જ મનાય, અને તે દેહાધ્યાસ એટલે દેહમાં આત્મબુદ્ધિ તથા આત્મામાં દેહબુદ્ધિ છે તે ધૂંટ, તો તે કર્મના કર્તા પણ નથી, અને ભોક્તા પણ નથી. અને એ જ ધર્મનો મર્મ છે. ૧૧૫.

એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે,

તું છો મોક્ષસ્વરૂપ;

અનંત દર્શન જ્ઞાન તું,

અવ્યાપાંત સ્વરૂપ. ૧૧૬.

અર્થ:- એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે, અને તું જ

મોક્ષસ્વરૂપ છે; અર્થાત્ શુદ્ધ આત્મપદ એ જ મોક્ષ છે. તું અનંત-જ્ઞાન-દર્શન તથા અવ્યા-
યાધ સુખસ્વરૂપ છે. ૧૧૬.

શુદ્ધ શુદ્ધ ચૈતન્યધન,
સ્વયંજ્યોતિ સુખધામ;
ખીજી કહિયે કેટલું ?

કર વિચાર તો પામ. ૧૧૭.

અર્થ:-તું દેહાદિક સર્વ પદાર્થથી જુદો છે, કાર્મમાં આત્મદ્રવ્ય ભળતું નથી. કાર્મ તેમાં ભળતું નથી, દ્રવ્યે દ્રવ્ય પરમાર્થથી સદાય ભિન્ન છે, માટે તું શુદ્ધ છે, મોક્ષસ્વરૂપ છે, ચૈતન્ય-પ્રદેશાન્મક છે; સ્વયંજ્યોતિ છે એટલે કાર્મ-પામ તને પ્રકાશતું નથી, સ્વભાવે જ તું પ્રકા-
શસ્વરૂપ છે; અને અવ્યાયાધ સુખનું ધામ

છો, બીજું કેટલું કહીએ ? અથવા ઘણું શું
કહેવું ? દુઃકામાં એટલું જ કહીએ છીએ, જે
વિચાર કરે તે તે પદને પામીશ. ૧૧૭.

નિશ્ચય સર્વે જ્ઞાનીનો,

આવી અત્ર રામાય;

ધરી મૌનતા એમ કહ્યો,

સહજસમાધિ માંય. ૧૧૮.

અર્થ:-સર્વે જ્ઞાનીઓનો નિશ્ચય અત્રે આવીને
રામાય છે; એમ કહીને સદ્ગુરુ મૌનતા ધરીને
સહજસમાધિમાં નિયત થયા, અર્થાત્ વાણી-
યોગની અપ્રવૃત્તિ કરી. ૧૧૮.

શિષ્યબોધબીજપ્રાપ્તિ.

સદ્ગુરુના ઉપદેશથી,

આબ્યું અપૂર્વ લાન;

નિજપદ નિજ માંહી લલ્યું,

ફર થયું અજ્ઞાન. ૧૧૬.

અર્થ:-શિષ્યને સદ્ગુરુના ઉપદેશથી અપૂર્વ
એટલે પૂર્વે કોઈ દિવસ નહીં આવેલું એવું
જ્ઞાન આવ્યું, અને તેને પોતાનું સ્વરૂપ પોતાને
વિષે યથાનિધિ જાસ્યું, અને દેહાત્મબુદ્ધિરૂપ
અજ્ઞાન ફર થયું. ૧૧૬.

જાસ્યું નિજસ્વરૂપ તે,

શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ;

અજર, અમર, અવિનાશી ને,

દેહાતીત સ્વરૂપ. ૧૧૭.

અર્થ:-પોતાનું સ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ-
અજર, અમર, અવિનાશી અને દેહથી સ્પષ્ટ
બુદ્ધિ જાસ્યું. ૧૧૭.

કર્તા ભોક્તા કર્મિનો,
 વિભાવ વર્તે જ્યાંય;
 વૃત્તિ વહી નિજભાવમાં,
 થયો અકર્તા ત્યાંય. ૧૨૧.

અર્થ:-જ્યાં વિભાવ એટલે મિથ્યાત્વ વર્તે છે,
 ત્યાં મુખ્ય નયથી કર્મિનું કર્તાપણું અને ભોક્તા-
 પણું છે; આત્મસ્વભાવમાં વૃત્તિ વહી તેથી
 અકર્તા થયો. ૧૨૧,

અથવા નિજપરિણામ જે,
 શુદ્ધચેતનારૂપ;

કર્તા ભોક્તા તેહનો,
 નિર્વિકલ્પસ્વરૂપ. ૧૨૨.

અર્થ:-અથવા આત્મપરિણામ જે શુદ્ધ ચેત-

ન્યસ્વરૂપ છે, તેનો નિર્વિકલ્પસ્વરૂપે કર્તા, બોક્તા થયો. ૧૨૨.

મોક્ષ કહ્યો નિજશુદ્ધતા:

તે પામે તે પંથ;

સમજાવ્યો સંક્ષેપમાં,

સકળ માર્ગ નિર્મથ. ૧૨૩.

અર્થ:-આત્માનું શુદ્ધપદ છે તે મોક્ષ છે, અને જેથી તે પમાય તે તેના માર્ગ છે: શ્રી સદ્ગુરુએ કૃપા કરીને નિર્મથનો સર્વ માર્ગ સમજાવ્યો. ૧૨૩.

આહો ! આહો ! શ્રી સદ્ગુરુ,

કરુણાસિદ્ધ અપાર;

આ પામર પર પ્રભુ કર્યો,

આહો ! આહો ! ઉપકાર. ૧૨૪.

અર્થ:-અહો! અહો! કરુણાના અપાર સમુદ્ર-
સ્વરૂપ આત્મલક્ષ્મીએ મુક્ત સદ્ગુરુ, આપ
પ્રભુએ આ પામર જીવ પર આશ્ચર્યકારક એવો
ઉપકાર કર્યો. ૧૨૪.

શું પ્રભુચરણ કને ધરું ?

આત્માથી સૌ હીન;

તે તો પ્રભુએ આપ્યો,

વર્તું ચરણાધીન. ૧૨૫.

અર્થ:-હું પ્રભુના ચરણ આગળ શું ધરું ?
(સદ્ગુરુ તો પરમ નિષ્કામ છે; એક નિષ્કામ
કરુણાર્થી માત્ર ઉપદેશના દાતા છે, પણ શિષ્ય-
ધર્મે શિષ્યે આ વચન કહ્યું છે.) જે જે જગ-
તમાં પદાર્થ છે, તે સા આત્માની અપેક્ષાએ
નિર્મૂલ્ય જેવા છે, તે આત્મા તો જોણે આપ્યો

તેના ચરણસમીપે હું બીજું શું ધરું ? એક
પ્રભુના ચરણને આધીન વર્તું, એટલું માત્ર
ઉપચારથી કરવાને હું સમર્થ છું. ૧૨૫.

આ દેહાદિ આજથી,

વર્તો પ્રભુ આધીન;

દાસ દાસ હું દાસ છું,

તેહ પ્રભુનો દિન. ૧૨૬.

અર્થ:-આ દેહ આદિ શબ્દથી જે કંઈ મારું
ગણાય છે, તે આજથી કરીને સદ્ગુરુ પ્રભુને
આધીન વર્તો, હું તેહ પ્રભુનો દાસ છું, દાસ
છું, દીન દાસ છું, ૧૨૬.

૫૨ સ્થાનક સમજાવીને,

લિખિત બતાવ્યો આપ;

મ્યાનથી તરવારવત,

એ ઉપકાર અમાપ. ૧૨૭.

અર્થ:—છએ સ્થાનક સમગ્રવીને હે સદ્ગુરુ દેવ !
આપે દેહાદિથી આત્માને, જેમ મ્યાનથી તરવાર
બુદ્ધી કાઢીને બતાવીએ તેમ સ્પષ્ટ બુદ્ધે બતાવ્યો;
આપે મપાઈ શકે નહીં એવો ઉપકાર કર્યો. ૧૨૭.*

* શ્રી સુભાગ્ય ને શ્રી અચળ,

આદિ મુમુક્ષુ કાજ;

તથા બ્રહ્મ હિત કારણે,

કહ્યો બોધ સુખસાગર.

શ્રી સુભાગ્ય અને શ્રી અચળ (કુંજર) આદિ મુમુક્ષુ
અને બ્રહ્મ જ્ઞેવાના હિતના કારણે આ બોધરૂપ
'આત્મસિદ્ધિ' શ્રીમદે રચી હતી એમ ઉપરના પદથી
જાણી શકાય છે. —સંશોધક.

ઉપસંહાર.

દર્શન પટે શમાય છે,
આ પદ્ સ્થાનક માંહિ;
વિચારતાં વિસ્તારથી,

સંશય રહે ન કાંઈ. ૧૨૮.

અર્થ:—છએ દર્શન આ છ સ્થાનકમાં શમાય
છે. વિશેષકરીને વિચારવાથી કાંઈ પણ પ્રકારનો
સંશય રહે નહીં. ૧૨૮.

આત્મઆંતિસમ રોગ નહિ,
સદ્ગુરુ વૈષ સુખાણુ;
ગુરુઆજ્ઞાસમ પથ્ય નહિ,

ઔપચ વિચાર ધ્યાન. ૧૨૯.

અર્થ:—આત્માને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન નહીં
એવા બીજો કાંઈ રોગ નથી, સદ્ગુરુ જેવા

તેના કોઈ સાચા અથવા નિપુણ વૈદ્ય નથી,
સદ્ગુરુઆજ્ઞાએ ચાલવા સમાન બીજું કોઈ
પથ્ય નથી, અને વિચાર તથા નિદિધ્યાસન જેવું
કોઈ તેનું ઔષધ નથી. ૧૨૯.

જો ઇચ્છા પરમાર્થ તો,

કરો સત્ય પુરુષાર્થ;

ભવસ્થિતિ આદિ નામ લઈ,

છેદો નહિ આત્માર્થ. ૧૩૦.

અર્થ:-જો પરમાર્થને પ્રચ્છતા હો, તો સાચો
પુરુષાર્થ કરો, અને ભવસ્થિતિ આદિનું નામ
લઈને આત્માર્થને છેદો નહીં. ૧૩૦.

નિશ્ચયવાણી સાંભળી,

સાંવન તજવાં નોય;

નિશ્ચય રાખી લક્ષમાં,

સાંવન કરવાં સોય. ૩૧.

અર્થ:-આત્મા અગ્રંથ છે, અસંગ છે, સિદ્ધ છે, એવી નિશ્ચયમુખ્ય વાણી સાંભળીને સાધન તજવાં થોગ્ય નથી. પણ તથારૂપ નિશ્ચય લક્ષમાં રાખી સાધન કરીને તે નિશ્ચયસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવું. ૧૩૧.

*નય નિશ્ચય એકાંતથી,

આમાં નથી કહેલ;

એકાંતે વ્યવહાર નહિ,

બન્ને સાથ રહેલ. ૧૩૨.

અર્થ:-અત્રે એકાંતે નિશ્ચયનય કહ્યો નથી, અથવા એકાંતે વ્યવહારનય કહ્યો નથી; એપ જ્યાં જ્યાં જેમ ઘટ તેમ સાથે રહ્યાં છે. ૧૩૨.

ગહમનની જે કદવના,

તે નહિ સદ્વ્યવહાર;

*જુએ આ પદની દીકા માટે પૃષ્ઠ ૧૦ ની પૂરનોટ.

ભાન નહીં નિજરૂપનું,
તે નિશ્ચય નહીં સાર. ૧૩૩.

અર્થઃ:ગરુડમતની કલ્પના છે તે સદ્વ્યવહાર નથી,
પણ (૫૬ ૩૮, ૧૦૮ માં) આત્માર્થીના લક્ષણમાં
કહી તે દશા અને મોક્ષોપાયમાં જિજ્ઞાસુનાં લક્ષણ
આદિ કલ્યાંને સદ્વ્યવહાર છે; જે અત્રે તો સંક્ષેપમાં
કહેલ છે. પોતાના સ્વરૂપનું ભાન નથી, અર્થાત્
જેમ દેહ અનુભવમાં આવે છે, તેવા આત્માનો
અનુભવ મળે નથી, દેહાધ્યાસ વર્તે છે, અને
જે વૈરાગ્યાદિ સાધન પામ્યા વિના નિશ્ચય પોકાર્યા
કરે છે, તે નિશ્ચય સારભૂત નથી. ૧૩૩.

આગળ જ્ઞાની થઈ ગયા.

વર્તમાનમાં હોય:

થાશે કાળ ભવિષ્યમાં,

માર્ગભેદ નહિ કોય. ૧૩૪.

અર્થ:-ભૂતકાળમાં જે શાનીપુરુષો થઈ ગયા છે, વર્તમાનકાળમાં જે છે, અને ભવિષ્યકાળમાં થશે, તેને કોઈને માર્ગનો ભેદ નથી, અર્થાત્ પરમાર્થે તે સૌનો એક માર્ગ છે; અને તેને પ્રાપ્ત કરવાયોગ્ય વ્યવહાર પામુ તે જ પરમાર્થસાધકરૂપે દેશ કાળાદિને લીધે ભેદ કહ્યો હોય છતાં એક ફળ ઉત્પન્ન કરનાર હોવાથી તેમાં પણ પરમાર્થે ભેદ નથી. ૧૩૪.

સર્વ જીવ છે સિદ્ધસમ,
જે સમજે તે થાય;

સદ્ગુરુઆજ્ઞા જિનદશા,

નિમિત્ત કારણુ માંધ. ૧૩૫.

અર્થ:-સર્વ જીવને વિષે સિદ્ધ સમાન સત્તા છે, પણ તે તો જે સમજે તેને પ્રગટ થાય. તે

શ્લોકો આંક ૪૬. શ્રીમદ્ રાજવંદ. [પ. આશ્રિતિ.]

પ્રગટ થવામાં સદ્ગુરુની આરાધી પ્રવર્તવું,
તથા સદ્ગુરુએ ઉપદેશેલી એવી જિનદશાને
વિચાર કરવો, તે જેમ નિમિત્ત કારણ છે. ૧૩૫.

ઉપાદાનનું નામ લઈ,

એ જે તજે નિમિત્ત,

પામે નહિ સિદ્ધત્વને,

રહે બ્રાંતિમાં સ્થિત. ૧૩૬.

અર્થ:-સદ્ગુરુઆજ્ઞા આદિ તે આત્મસાધનનાં
નિમિત્ત કારણ છે, અને આત્માનાં જ્ઞાન દર્શ-
નાદિ ઉપાદાન કારણ છે, એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું
છે; તેથી ઉપાદાનનું નામ લઈ જે કોઈ તે
નિમિત્તને તજશે તે સિદ્ધપણને નહીં પામે,
અને બ્રાંતિમાં વસ્યાં કરશે, કેમકે સાચા નિમિ-
ત્તના નિષેધાર્થે તે ઉપાદાનની વ્યાખ્યા શાસ્ત્રમાં

કહી નથી, પણ ઉપાદાન અજ્ઞાત રાખવાથી તારું સાચા નિમિત્ત મળ્યા છતાં કામ નહીં થાય, માટે સાચા નિમિત્ત મળ્યે તે નિમિત્તને અવલંબીને ઉપાદાન સન્મુખ કરવું, અને પુરુષાર્થરહિત ન થવું, એવો શાસ્ત્રકારે કહેલી તે આખ્યાનો પરમાર્થ છે. ૧૨૬.

મુખથી જ્ઞાન કથે અને,

અંતર છૂટ્યો ન મોહ;

તે પામર પ્રાણી કરે,

માત્ર જ્ઞાનીનો દ્રોહ. ૧૩૭.

અર્થ:-મુખથી નિમિત્તમુખ્ય વચ્ચેનો કહે છે, પણ અંતરથી પોતાને જ મોહ છૂટ્યો નથી, એવા પામર પ્રાણી માત્ર જ્ઞાની કહેવરાવવાની હક્કનાચે સાચા જ્ઞાનીપુરુષનો દ્રોહ કરે છે. ૧૩૭.

દયા, શાંતિ, સમતા, ક્ષમા,
સત્ય, ત્યાગ, વૈરાગ્ય;
હોય મુમુક્ષુ ઘટવિષે,

એહ સદાય સુખમ્ય. ૧૩૮.

અર્થ:-દયા, શાંતિ, સમતા, ક્ષમા, સત્ય, ત્યાગ
અને વૈરાગ્ય એ ગુણો મુમુક્ષુના ઘટમાં સદાય
સુખમ્ય એટલે જન્મત હોય; અર્થાત્ એ ગુણો-
વિના તો મુમુક્ષુપણું પાલુ ન હોય. ૧૩૮.

મોહભાવ ક્ષય હોય જ્યાં,
અથવા હોય પ્રશાંત;
તે કહિયે જ્ઞાનીદશા,

બાકી કહિયે ભ્રાંત. ૧૩૯.

અર્થ:-મોહભાવનો જ્યાં ક્ષય થયો હોય, અથવા
જ્યાં મોહદશા બહુ ક્ષીણ થઈ હોય, ત્યાં જ્ઞાનીની

દશા કહીએ, અને બાકી તો જેણે પોતામાં જ્ઞાન
માની લીધું છે, તેને જ્ઞાતિ કહીએ. ૧૩૯.

સકળ જગત્ તે એકવત્,

અથવા સ્વપ્નસમાન;

તે કહિયે જ્ઞાનીદશા,

બાકી વાચાજ્ઞાન. ૧૪૦.

અર્થ:—સમસ્ત જગત્ જેણે એક જેવું જાણ્યું છે,
અથવા સ્વપ્નજેવું જગત્ જેને જ્ઞાનમાં વર્તે છે તે
જ્ઞાનીની દશા છે, બાકી માત્ર વાચાજ્ઞાન એટલે
કહેવા માત્ર જ્ઞાન છે. ૧૪૦.

સ્થાનક પાંચ વિચારીને,

છઠ્ઠે વર્તે જેહ;

યામે સ્થાનક પાંચમું,

એમાં નહિ સંદેહ. ૧૪૧.

૨૦૨ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રણીત આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર.

અર્થ:-પાંચે સ્થાનકને વિચારીને જે છદ્દે સ્થાનકે
વર્તે, એટલે તે મોક્ષના જે ઉપાય કહ્યા છે તેમાં પ્રવર્તે
તે પાંચમું સ્થાનક એટલે મોક્ષપદ તેને પામે. ૧૪૧.

દેહ છતાં જેની દશા,

વર્તે દેહાતીત;

તે જ્ઞાનીના ચરણમાં,

હો વંદન અગણિત ! ૧૪૨.

અર્થ:-પૂર્વપ્રારબ્ધમેગથી જેને દેહ વર્તે છે, પણ
તે દેહથી અતિત એટલે દેહાદિની કલ્પનારહિત
આત્મામય જેની દશા વર્તે છે, તે જ્ઞાનીપુરુષના
ચરણકમળમાં અગણિત વાર વંદન હો ! ૧૪૨.

શ્રી સદ્ગુરુચરણાર્પણમસ્તુ.

*સાધન સિદ્ધદશા અહીં, કહી સર્વ સંક્ષેપ:
પદ્ધર્શન સંક્ષેપમાં, બાળ્યા નિર્વિક્ષેપ.

પ્રભુસ્તુતિ.

સુખદામ અનંત સુસંત ચહિ;
 દિનરાત્ર રહે તદ્ધ ધ્યાનમહિ;
 પરશાંતિ અનંત સુદામવ જો,
 પ્રભુમું પદ તે વર તે જય તે.

“સદૈવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર-ભક્તિ અમમતપણે
 ઉપાસનીય છે.”

૨૪

“પરમ પ્રેમરૂપ ભક્તિવિના જ્ઞાન શૂન્ય જ છે.”

* * *

“ભક્તિપૂર્ણતા પામવાને યોગ્ય ત્યારે
થવાય છે કે એક નૃણુમાત્ર પણ હરિપ્રત્યે
યાચવું નહીં, સર્વ દશામાં ભક્તિમય રહેવું.

* * *

“ભક્તિ જ્ઞાનનો હેતુ છે, જ્ઞાન મોક્ષનો હેતુ છે.”

* * *

“શુદ્ધ માત્ર જ્ઞાન-સ્વભાવી છે; ભક્તિના
બળે જ્ઞાન નિર્મળ થાય છે; નિર્મળ જ્ઞાન
મોક્ષનો હેતુ થાય છે.”

ૐ

દર્શનં દેવદેવસ્ય, દર્શનં પાપનાશનમ્ ।
 દર્શનં સ્વર્ગસોપાનમ્, દર્શનં મોક્ષસાધનમ્ ॥

* * *

નમો અરિહંતાણં । નમો સિદ્ધાણં ।
 નમો આચાર્યાણં । નમો ઉચ્ચજ્ઞાયાણં ।
 નમો લોક સબ્ધસાહુણં ॥ ૧ ॥

અર્થ:-કર્મરૂપી વૈરીનો પરાજય કર્યો છે
 એવા અર્હત ભગવાન, શુદ્ધ ચેતન્યપદમાં
 સિદ્ધાત્મકે ચિરાજમાન છે એવા સિદ્ધભગવાન,
 જ્ઞાન, દર્શન, આચાર તથા અને વીર્ય એવા મોક્ષના
 પાંચ આચાર જેના આચરણમાં પ્રવર્તમાન છે
 અને બીજા ભગ્ય જીવોને તે આચારમાં પ્રવર્તાવે
 છે એવા આચાર્ય ભગવાન, દાદશાંગના

અભ્યાસી અને તે શ્રુત શબ્દ, અર્થ અને રહ-
સ્યથી અન્ય બધ્ય જીવોને અધ્યયન કરાવનાર એવા
ઉપાધ્યાય ભગવાન, મોક્ષમાર્ગને આત્મ-
જગૃતિપૂર્વક સાધના એવા સાધુ ભગવાનને
હું પરમભક્તિથી નમસ્કાર કરું છું.

મોક્ષમાર્ગસ્ય નેતારં, મેતારં કર્મભૂમૃતામ્ ।
જ્ઞાતારં વિશ્વતત્ત્વાનાં, વન્દે તદ્ગુણલબ્ધયે ॥

અર્થ:-મોક્ષમાર્ગના નેતા, કર્મરૂપ પર્વતના
મેતા (બેઠનાર), વિશ્વ (સમગ્ર) તત્ત્વના જ્ઞાતા-
તેને તે ગુણોની પ્રાપ્તિ અર્થે હું વન્દન કરું છું.

પ્રશમરસનિમગ્નં દૃષ્ટિયુગ્મં પ્રસન્નં,
વદનકમલમૈકઃ કામિનીસંગશૂન્યઃ ।
કરયુગમપિ યત્તે શસ્ત્રસંબંધવર્ધ્યં,
તદસિ જગતિ દેવો વીતરાગસ્થમેવ ॥

અર્થ:-નારા એ યક્ષ પ્રશમરસમાં રૂમેલાં

છે, પરમશાંત રસને ઝીલી રહ્યાં છે. તારૂં મુખ-
કમળ પ્રસન્ન છે. તેમાં પ્રસન્નતા વ્યાપી રહી છે.
તારો ખોળો સ્ત્રીના સંગથી રહિત છે, તારા બે
હાથ શસ્ત્રસંયમ વિનાના છે; તારા હાથમાં શસ્ત્ર
નથી. આમ તું જ વીતરાગ જનનમાં દેવ છે.

નમો દુર્વારરાગાદિવૈરિવારનિવારિણે ।

અર્હતે યોગિનાથાય મહાવીરાય તાયિને ॥

અર્થ:—વાર્યા વારી ન સકાય, વારવા બહુ
બહુ મુશ્કેલ એવા રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાનરૂપી
શત્રુના સમૂહને જેણે વાર્યા, જીત્યા, જે વીતરાગ
સર્વજ્ઞ થયા; વીતરાગ સર્વજ્ઞ થતાં જે અર્હત
પૂજવા યોગ્ય થયા; અને વીતરાગ અર્હત થતાં
મોક્ષાથે પ્રવર્તન છે જેનું એવા જુદા જુદા
યોગિયોના જે નાથ થયા, નેતા થયા અને એમ

નાથ થતાં જે જગતના નાથ, તાત, ત્રાતા થયા
એવા જે મહાવીર તેને નમસ્કાર હો.

“ પરમ સુખસ્વરૂપ, પરમોત્કૃષ્ટ શાંત, શુદ્ધ
જ્ઞેતવ્યસ્વરૂપ સમાધિને સર્વકાળને માટે પામ્યા
તે ભગવંતને નમસ્કાર. તે પદમાં નિરંતર ભક્ષ-
રૂપ પ્રવાહ છે જેનો તે સત્પુરુષોને નમસ્કાર.”

રાસજ. બા. સુદ ૮. ૧૬૪૭.

ભક્તિરહસ્ય.

પ્રભુ પ્રત્યે દીનત્વ.

જહે પ્રભુ ! હે પ્રભુ ! શું કહું ? દીનાનાથ દયાળ;
હું તો હોઉં અનંતનું, બાળનું છું કલ્યાણ.

* “આ જીવ અત્યંત માયાના આવરણે દિશા-
મૃદ થયો છે, અને તે યોગે કરી તેની પરમાર્થ દક્ષિ
કદય પ્રકાશતી નથી. અપરમાર્થને વિષે પરમાર્થનો

શુદ્ધ ભાવ મુજમાં નથી, નથી સર્વ તુળદ્રવ્ય;
નથી સધુતા કે દીનતા, શું કરું પરમસ્વરૂપ ?

નથી આત્મા ગુરુદેવની, અવળ કરી ઉરમાંહિ;
આપતણો વિશ્વાસ દહ, ને પરમાદર નાહિ.

ભોમ નથી સત્સંગનો, નથી સત્સેવા ભોમ;
કેવળ અર્પણતા નથી, નથી આશ્રય અનુયોગ.

‘હું પામર શું કરી શકું ?’ એવો નથી વિવેક;
ચરણ શરણ ધીરજ નથી, મરણ મુધીની છેક.

અચિંત્ય તુળ મહાત્મ્યનો, નથી પ્રકુક્ષિત ભાવ;
અંશ ન એકે રેનેહનો, ન મળે પરમ પ્રભાવ.

દરામહ ગયા છે; અને નથી બોધ પ્રાપ્ત થવાના યામે
પણ તેમાં બોધ પ્રવેશ થાય એવો ભાવ સ્ફુરતો
નથી, એ આદિ જીવની વિષમદશા કહી પ્રભુપ્રાપ્ત્ય
દીનત્વ કશું છે કે “હે નાથ ! હવે મારી કેઈ ગતિ

અચળરૂપ આસન્નિ નહિ, નહીં વિરહનો તાપ;
 કથા અસલ તુજ પ્રેમની નહિ તેનો પરિતાપ.
 ભક્તિમાર્ગ પ્રવેશ નહિ, નહિં ભજન દહ ભાન;
 સમજ નહિં નિજધર્મની, નહિં શુભ દેશે સ્થાન.
 કાળદોષ કળિથી થયો, નહિં મર્યાદા ધર્મ;
 તોય નહીં વ્યાકૂળતા, જુઓ પ્રભુ મુજ કર્મ.
 સેવાને પ્રતિકૂળ જે, તે બંધન નથી ત્યાગ;
 દેહેન્દ્રિય માને નહીં, કરે બાધા પર રાજ.
 તુજ વિયોજ સ્ફુરતો નથી, વચન નયન યમ નાહિં;
 નહિ ઉદાસ અનભક્તથી, તેમ ગૃહાદિક માહિં.

(માર્ગ) મને દેખાતી નથી; કેમકે સર્વસ્વ લાંટાયા
 જેવે પાગ મેં કર્યો છે; અને સહજ ઐશ્વર્ય છતાં
 પ્રયત્ન કર્યો છું, તે ઐશ્વર્યથી વિપરીત અવાજ
 માર્ગ મેં આવ્યો છે; ને તે પાગથી મારી નિદ્રાનિ

અહંભાવથી રહિત નહિ, સ્વધર્મ સંચય નાહિં;
 નથી નિવૃત્તિ નિર્માળપણે, અન્ય ધર્મની કાંઈ.
 એમ અનંત પ્રકારથી, સાધન રહિત હુંય;
 નહીં એક સદ્ગુણ પણ, મુખ ખતાવું શુંય ?
 કેવળ કરુણા-મૂર્તિ છો. દીનબંધુ દીનનાથ;
 પાપી પરમ અનાથ છું, અહો પ્રમુજ્જ હાથ.
 અનંત કાળથી આશ્રયો, વિના ભાન બનવાન;
 સેવ્યા નહિ શુક સંતને, મૂક્યું નહિ અભિમાન.
 સંત ચરણ આશ્રય વિના, સાધન કયાં અનેક;
 પાર ન તેથી પામિયો, કુળ્યો ન આંશ વિવેક.

હર અને તે નિરુત્તરો સર્વોત્તમ સદ્ગુણ એવો જે
 સદ્ગુણ પ્રત્યેનો સારભાવ તે કૃપાળુ યામ એવી
 દૃષ્ટિ કર. " એવા ભાવના વીર દોહરા કે જેમાં પ્રથમ
 વાક્ય 'હે પ્રભુ ! હે પ્રભુ ! શું કરું ? દીનાનાથ દયાળ'

સહુ સાધન બંધન થયા, રહ્યો ન કોઈ ઉપાય;
 સત સાધન સમજ્યો નહીં, ત્યાં બંધન શું બય ?
 પ્રભુ પ્રભુ રહ સાગી નહીં, પડ્યો ન સદ્ગુરુ પાય;
 હીઠા નહિ નિજ હોય તો. તરિયે કોણુ ઉપાય ?
 અધમાધમ અધિકો પતિત, સકળ જગતમાં કુંય;
 એ નિશ્ચય આવ્યા વિના, સાધન કરશે શું ?
 પડી પડી તુજ પદ પંકજે, કરિ કરિ માયું એજ;
 સદ્ગુરુ સંત સ્વરૂપ તુજ, એ દલતા કરી હેજ. ૨૦.

‘અવિષમ પરિણામથી જે મણુ કાળકૂટ વિપ્તીધું
 એવા મી રૂપભાદિ પરમ પુરુષોને નમસ્કાર.’

છ. તે દોહરા સ્મરણમાં હશે. તે દોહરની વિશેષ
 અનુપ્રેક્ષા થાય તેમ કરશે તો વિશેષ ગુણાવત્તિનો હેતુ છે.
 સંજઞ્ઞ. કાર્તિક સુદ ૩. ૧૯૫૧. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

“ક્ષમા એ જ મોક્ષનો ભવ્ય દરવાજો છે.”

“યથાવિધિ પ્રાયશ્ચિત્ત ગ્રહણ કરી આત્મ-
શુદ્ધતા કરવી યોગ્ય છે.”

વવાણિઆ. વિ. સં. ૧૯૪૧.

ક્ષમા પના.

હે ભગવન! 'હું' ગદ્ગદ બૂલી ગયો;

મેં તમારાં 'અમૂલ્ય વચનને'

લક્ષમાં લીધાં નહીં.

મેં તમારાં કહેલાં 'અનુપમ તત્ત્વનો'

વિચાર કર્યો નહીં.

તમારા પ્રણીત કરેલાં'

ઉત્તમ શીક્ષને' સેવ્યું નહીં.'

તમારાં કહેલાં 'દયા, શાંતિ'

૨૧૪

ક્ષમા 'અને પવિત્રતા'

મેં ઓળખ્યા નહીં

હે ભગવન ! 'હું બૂઝ્યો,'

આથડ્યો—'રજ્યો'

અને અનંત સંસારની

વિટખનામાં પડ્યો છું.'

હું પાપી છું, 'હું' જાહુ મદોન્મત્ત,'

અને કર્મરજથી કરીને' મલિન છું.

હે પરમાત્મા ! 'તમારાં કહેલાં' તત્ત્વવિના

મારે મોક્ષ નથી.'

હું 'નિરંતર' પ્રપંચમાં પડ્યો છું.'

અજ્ઞાનથી અંધ' થયો છું.'

મારામાં' વિવેકશક્તિ નથી',

અને હું મૂઢ છું,' નિરાશ્રિત છું,' અનાથ છું.'
 નિરાગ્રી પરમાત્મા ! ' હવે હું તમારું,
 તમારા ધર્મનું' અને તમારા સાધુનું' શરણુ પ્રદ્ધ છું.'
 મારા અપરાધ' ક્ષય થઈ'
 હું તે સર્વ' પાપથી મુક્ત થઈ,'
 એ મારી' અભિલાષા છે.'
 આગળ કરેલાં' પાપોનો હું હવે
 પશ્ચાત્તાપ કરું છું.'
 જેમ જેમ' હું સક્ષમ વિચારથી ઊઠો ઉતરું છું,'
 તેમ તેમ' તમારાં તત્ત્વના' અમલકારો'
 મારા સ્વરૂપનો' પ્રકાશ કરે છે.'
 તમે નિરાગ્રી,' નિર્વિકારી,' સમિચ્છાનંદસ્વરૂપ,'
 સદગ્ગનંદી,' અનંતજ્ઞાની,'
 અનંતદર્શી' અને ત્રેલોક્ય પ્રકાશક છો.'

૨૧૬

હું માત્ર' મારા હિતને અર્થે'
તમારી સાક્ષીએ' ક્ષમા ચાહું છું.'
એક પણ પણ તમારાં કહેલાં',
તરવની' શંકા ન થાય',
તમારા કહેલા' રસ્તામાં' અહોરાત્ર' હું રહું,
એજ મારી' આકાંક્ષા અને વૃત્તિ' થાઓ!
હે સર્વજ્ઞ ભગવન્!' તમને હું' વિશેષ શું કહું?'
તમારાથી' કંઈ અગ્નિપ્રયુ' નથી.'
માત્ર પશ્ચાત્તાપથી' હું કર્મજન્ય'
પાપની' ક્ષમા હાથે' છું.'
ૐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

સદ્ગુરુસ્તુતિ.

પૂર્વ પુણ્યના ઉદયથી, મળ્યો સદ્ગુરુ યોગ;
 વચન સુધા શ્રવણે જતાં, થયું હૃદય ગતશોગ.
 નિશ્ચય એથી આપ્યો, ટળશે અહીં ઉતાપ;
 નિત્ય કર્યો સત્સંગ મેં, એક લક્ષથી આપ.

પ્રશન્ન પુરુષની બાંધિત કરો. તેનું સ્મરણ કરો,
 ગુણચિંતન કરો.

‘મુમુક્ષુએ જ્ઞાનીની ભક્તિ અવરય કર્તવ્ય છે.’

* * *

“દેહધારી પરમાત્મા તે ‘પરાભક્તિનું’ પરમ કારણ છે, માટે પ્રથમ જ્ઞાનીપુરુષની ભક્તિ એ જ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ અને ભક્તિનું નિહાન છે.”

* * *

“ચિરસ સાચા સદ્ગુરુની ભક્તિ શ્રેયકર છે, માટે સાચા સદ્ગુરુની ભક્તિ, મન, વચન અને કાયાએ કરવી.”

* * *

“પરમ ભક્તિથી સ્તુતિ કરનાર પ્રત્યે પણ જેને રાગ નથી અને પરમદ્વેષથી પરિવ્રલ્લ ઉપસર્ગ કરનાર પ્રત્યે પણ જેને દ્વેષ નથી તે પુરુષરૂપ ભગવાનને વારંવાર નમસ્કાર.”

ધ્યાનમૂલં ગુરુમૂર્તિઃ, પૂજામૂલં ગુરુપદમ્ ।
મંત્રમૂલં ગુરુવાક્યં, મોક્ષમૂલં ગુરુરૂપા ॥

અજ્ઞાનતિમિરાંધાનાં, જ્ઞાનાંજનશલાકયા ।
નેત્રમુન્મિલિતં યેન, તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥

અર્થ:-અજ્ઞાનરૂપી તિમિર (અંધકાર)થી
જે અંધ તેના નેત્ર જેમણે જ્ઞાનરૂપી અંજ-
નશલાકા (આંજવાની સળી)થી ખોદ્યાં તે
શ્રીસદ્ગુરુને નમસ્કાર.

અહો સત્પુરુષનાં વચનામૃત, સુદ્રા
અને સત્સમાગમ !

મુલુખ્ત ચેતનને જાગૃત કરનાર, પડતી
વૃત્તિને સ્થિર રાખનાર, દર્શનમાત્રથી પણ
નિર્દોષ અપૂર્વ સ્વભાવને પ્રેરક, સ્વરૂપ

પ્રતીતિ, અપ્રમત્ત સંયમ અને પૂર્ણ વીત-
રાગ નિર્વિકલ્પ સ્વભાવનાં કારણભૂત-છેલ્લે
અયોગી સ્વભાવ પ્રગટ કરી અનંત અવ્યા-
બાધ સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરાવનાર ! ત્રિકાળ
જયવંત વર્તો !

ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

મુક ગજુધર મુજુધર સકલ, ^૧ પ્રચુર પરંપર ઔર
ઘતતપધર, તનુ નગનધર, વ હો રવુષ ઓશિરમૌર

* * *

“ આત્માને શોધી, તેના અપાર માર્ગ-
માંથી થયેલી પ્રાપ્તિના, ઘણા ભાગ્યશાળી
થવાને માટે અનેક ક્રમ આંધ્યા છે. તે મહાત્મા
જયવાન હો ! અને તેને ત્રિકાળ નમસ્કાર હો.”

૧. છટક. વિરલા. ૨ ઘન. ૩ માયાના મુકુટ.

જેને કોઈ પ્રત્યે રાગ-દ્વેષ રહ્યા નથી
તે મહાત્માને વારંવાર નમસ્કાર.

સદ્ગુરુ પ્રત્યે દીનત્વ.

અહો ! અહો ! શ્રી સદ્ગુરુ, કલ્યાણસિંધુ અપાર;
આ પામર પર પ્રભુ કર્યો, અહો ! અહો ! ઉપકાર.
શું પ્રભુચરણ કને ધરું, આત્માથી સૌ હીન;
તે તો પ્રભુએ આપીયો, વસ્તું ચરણાધીન.
આ દેહાદિ આગયી, વસ્તો પ્રભુ આધીન;
હાસ. હાસ, હું હાસ છું, તેણે પ્રભુનો દીન.
પદ સ્થાનક સમજાવીને, લિખિત તાબે આપ;
મ્યાનથી તરવારવત. એ ઉપકાર અમાપ.
જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના, પામ્યો દુઃખ અનંત;
સમજાવ્યું તે પદ નમું, શ્રીસદ્ગુરુ ભવવંત.
પરમ પુરુષ પ્રભુ સદ્ગુરુ, પરમ જ્ઞાન સુખ ધામ;
જેણે આપ્યું જ્ઞાન નિજ, તેને સદા પ્રણામ.

૨૨૨

દેહ છતાં જેની દશા, વર્તે દેહાતીત;
તે જ્ઞાનીના ચરણમાં, હો ! વન્દન અગણિત.

પ્રણિપાત સ્તુતિ.

હે પરમકૃપાળુ દેવ ! જન્મ, જરા, મરણાદિ
સર્વ દુઃખોનો અત્યંત ક્ષય કરનારો એવો વીત-
રાગ પુરુષનો મૂળ ધર્મ અનંત કૃપા કરી આપ
શ્રીમદે મને આપ્યો, તે અનંત ઉપકારનો પ્રત્યુ-
પકાર વાળવા હું સર્વથા અસમર્થ છું. વળી
આપ શ્રીમત્ કંઈ પણ ભેવાને સર્વથા નિરુપૃહ
હો; જેથી હું મન, વચન, કાયાની એકાગ્રતાથી
આપના ચરણારવિન્દમાં નમસ્કાર કરું છું.

આપની પરમ ભક્તિ અને વીતરાગ પુરુ-
ષના મૂળ ધર્મની ઉપાસના મારા હૃદયને વિષે
ભવપર્યંત આખંડ ભક્ત રહો એટલું માગું
છું તે સંકળ થાઓ. ૐ શન્તિઃ શન્તિઃ શન્તિઃ

ધૂન—સંયય

આતમ ભાવના ભાવતાં છવ લહે
કેવળજ્ઞાન રે.

મુદ્રતા વિચારે ધ્યાવૈ, મુદ્રતામેં કેલિ કરે;
મુદ્રતામેં થિર બહે, અમૃત-વારા બરસૈ.

સહજાતમસ્વરૂપ પરમગુરુ.

પરમગુરુ નિર્મલ સર્વજ્ઞદેવ.

મા મુજ્જહ મા રજ્જહ,

મા વુસ્સહ રુદ્ધિદમત્થેસુ ।

થિરમિચ્છહ જાહ ચિત્ત,
વિચિત્તજ્ઞાનવ્યસિદ્ધીપ્ ॥

જે કિંચિ વિ ચિંતંતો,
જિરીહવિસી હવે જદા સાહ ।
લદ્ધૂણય પયત્તં તદાહુ,
તં તસ્સ ણિચ્ચયં જ્ઞાનં ॥

શુખડી સહેલી હૈ, અકેલી ઉદાસીનતા;
અધ્યાત્મની જનની, તે ઉદાસીનતા.

સહજન'દી, શુદ્ધસ્વરૂપી, અવિનાશી,
હું આત્મસ્વરૂપ.

શ્રીમદ્ શંભુચંદ્ર પ્રણીત.

શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર.

“ જોયે આત્મા જાણ્યો તેણે સર્વ જાણ્યું. ”

નિર્મોધપ્રવચન.

સંગ્રાહક,
સુમનસાલ.

શ્રી નડિયાદ. આસો વદ ૧ ગુરુ. ૧૬૫૨.

શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર.

જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના, પામ્યો દુઃખ અનંત;
સમજવ્યું તે પદ નમું, શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત.
વર્તમાન આ કાળમાં, મોક્ષમાર્ગ બહુ ભ્રાંષ;
વિચારવા આત્માર્થિને, ભાખ્યો અત્ર અગોપ્ય.
કોઈ ક્રિયાજડ થઈ રહ્યા, શુદ્ધજ્ઞાનમાં કોઈ;
માને મારગ મોક્ષનો, ઠકણા ઉપજે જોઈ.
બાહ્યક્રિયામાં રાચતાં, અંતર્ભેદ ન કાંઈ;
જ્ઞાનમાર્ગ નિરોધતાં, તેહ ક્રિયાજડ આંહિ. ૪

બંધ મોક્ષ છે કલ્પના, ભાષે વાણીમાંહિ;
 વર્તે મોહાવેશમાં, શુષ્કજ્ઞાની તે આંહિ. ૫.
 વૈરાગ્યાદિ સંકળે તો, જો સહ આત્મજ્ઞાન;
 તેમજ આત્મજ્ઞાનની, પ્રાપ્તિતથાં નિહાન.
 ત્યાજ વિરાજ ન ચિત્તમાં, થાય ન તેને જ્ઞાન;
 અટકે ત્યાજ વિરાજમાં, તો બૂલે નિજ જ્ઞાન.
 જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે, ત્યાં સમજવું તેહ;
 ત્યાં ત્યાં તે તે આવરે, આત્માર્થી જન એહ.
 સેવે સદ્ગુરુચરણને, ત્યાગી દર્શ નિજપક્ષ;
 પામે તે પરમાર્થને, નિજપદનો છે ભક્ષ. ૬.
 આત્મજ્ઞાન સમદર્શિતા, વિચરે ઉદય પ્રયોમ;
 અપૂર્વવાણી પરમશ્રુત, સદ્ગુરુ ભક્ષણુ યોગ્ય.
 પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ સમ નહીં, પરીક્ષા જિન ઉપકાર;
 એવો ભક્ષ થયાવિના, ઉગે ન આત્મવિચાર.
 સદ્ગુરુના ઉપદેશ વણુ, સમજાય ન જિનરૂપ;
 સમજ્યાવણુ ઉપકાર શો? સમજ્યં જિનસ્વરૂપ.

આત્માદિ અસ્તિત્વના, જેહ નિરૂપક શાસ્ત્રી;
 પ્રત્યક્ષસાદૃશ્યકર્યાન નહીં, ત્યાં આધાર સુપાત્ર.
 અથવા સાદૃશ્યકર્યા, જે અવગણન કાળ;
 તે તે નિત્ય વિચારવાં, કરી મતાંતર ત્યાજ.
 શેઠે હવ સ્વછંદ તો, પામે અવશ્ય શ્રોણ;
 પામ્યા એમ અનંત છે, ભાખ્યું જિન નિર્દોષ.
 પ્રત્યક્ષસાદૃશ્યકર્યાથી, સ્વછંદ તે શેઠાય;
 અન્ય ઉપાય કર્યા થઈ, પ્રાપ્તે જમણે થાય.
 સ્વછંદ, મત આચાર તણ, વર્તે સાદૃશ્યકર્યા;
 સમકિત તેને ભાખિયું, કારણ ગણી પ્રત્યક્ષ.
 માનાદિક શત્રુ મહા, નિજજંદે ન મરાય;
 જાતાં સાદૃશ્યકરણ્યમાં, અરૂપ પ્રયાસે જાય. ૧૮.
 જે સાદૃશ્યકરણ્યકર્યાથી, પામ્યો દેવગણાન;
 ગુરુ શ્રદ્ધા હ્રદય પણ, વિનય કરે ભજવાન.
 એવો માર્ગ વિનય તણો, ભાખ્યો શ્રી વીતરાજ;
 મૂળ હેતુ એ માર્ગનો, સમજે કોઈ સુભાગ્ય.

અસદ્ગુરુ એ વિનયનો, સાબ લહે જો કાંઈ;
 મહામોહિનીય કર્મથી, ખૂડે ભવજળમાંહિ.
 હોય મુમુક્ષુ જીવ તે, સમજે એહ વિચાર;
 હોય મતાર્થી જીવ તે, અવળો છે નિર્ધાર.
 હોય મતાર્થી તેહને, થાય ન આતમલક્ષ;
 તેહ મતાર્થી લક્ષણો, અહીં કયાં નિર્પક્ષ. ૨૩.

મતાર્થીવ્રક્ષણ:-

આશ્વત્થામ પણ જ્ઞાન નહીં, તે માને ગુરુ સત્ય;
 અયવા નિજકુળવર્મના, તે ગુરુમાં જ મમત્વ.
 જે જિનદેહ પ્રમાણુ ને, સમવસરજીવિ સિદ્ધિ;
 વર્ણુ ન સમજે જિનનું, દોષી રહે નિજધુલિ.
 પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ યોગમાં, વસે દષ્ટિ વિમુખ;
 અસદ્ગુરુને દહ કરે, નિજમાનાર્થી મુખ્ય. ૨૪.
 કેવાહિ યતિ ભંજમાં, જે સમજે શ્વેતજ્ઞાન;
 માને નિજમત વેળો, આગ્રહ મુખિનિહાન.

સહુ સ્વરૂપ ન વૃત્તિનું, અહુ વત અભિમાન;
 અહે નહીં પરમાર્થને, લેવા ભૌતિક માન.
 અથવા નિશ્ચયનય અહે, માત્ર શબ્દની માંય;
 લેાપે સદૃવ્યવહારને, સાધનરહિત થાય.
 જ્ઞાનદશા પામે નહીં, સાધનદશા ન કાંઈ;
 પામે તેનો સંગ જે, તે જુડે ભવમાંહિ. ૩૦.
 એ પણ જીવ મતાર્થમાં, નિજમાનાહિ કાજ;
 પામે નહીં પરમાર્થને, અનઅધિકારીમાં જ.
 નહીં કપાયઉપશાંતતા, નહીં અંતરૈરાગ્ય;
 સરળપણું ન મધ્યસ્થતા, એ મતાર્થો દુર્ભાગ્ય.
 ભક્ષણ કદાં મતાર્થોનાં, મતાર્થ જવા કાજ;
 હવે કહું આત્માર્થોનાં, આત્મ-અર્થ સુખસાજ.

આત્માર્થોલક્ષણ:-

આત્મજ્ઞાન ત્યાં મુનિપણું, તે સાચા યુક્ત લેાય;
 ખાકી કુળયુક્તકપતા, આત્માર્થો નહીં લેાય.

પ્રત્યક્ષસદ્ગુરુપ્રાપ્તિનો, મણે પરમ ઉપકાર;
 મણે યોગ એકત્વથી, વર્તે આપ્તાધાર. ૩૫.
 એક હોય મણુ કાળમાં, પરમારથનો પંથ;
 પ્રેરે તે પરમાર્થને, તે વ્યવહાર સમંત.
 એમ વિચારી અંતરે, શોધે સદ્ગુરુયોગ;
 કામ એક આત્માર્થનું, ખીજે નહીં મનરોગ.
 કપાવની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષઅભિસાર;
 ભવે ખેદ, પ્રાણીદયા, ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ.
 દશા ન એવી જ્યાંસુધી, છવ સદે નહીં જોગ્ય;
 મોક્ષમાર્ગ પામે નહીં, મટે ન અંતરરોગ.
 આવે જ્યાં એવી દશા, સદ્ગુરુભોધ સુહાય;
 તે એધે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે સુખદાય.
 જ્યાં પ્રગટે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે નિજજ્ઞાન;
 જે જ્ઞાને ક્ષય મોહ થઈ, પામે પદ નિર્વાણ.
 ઉપજે તે સુવિચારણા, મોક્ષમાર્ગ સમબળ;
 ગુરુપ્રાપ્તિસંવાદથી, બાપુ પદપદ આંહિ. ૪૧.

પદ્મપદનામકથન:-

‘આત્મા છે,’ ‘તે નિત્ય છે,’ ‘છે કર્તા નિજકર્મ’;
‘છે ભોક્તા’, વળી ‘મોક્ષ છે’, ‘મોક્ષઉપાય સુવર્મ.’
પદ્મસ્થાનકે સંકોપમાં, પડ્દર્શન પાણી તેલ;
સમજવા પરમાર્થને, કહ્યાં જ્ઞાનીએ એલ. ૪૪.

શંકા-શિષ્ય ઉવાચ:-

શિષ્ય પ્રથમ સ્થાનકની શંકા કહે છે:-

નથી હૃદિમાં આવતો, નથી જણાતું કય:
ખીએ પણ અનુભવ નહીં, તેથી ન જીવન્મુક્ત્ય.
અથવા જેમ જ આત્મા, અથવા હૃદય પ્રાણ;
મિથ્યા જુદો માનવો, નહીં જુદું એ પાણી.
વળી જો આત્મા હોય તો, જણાય તે નહીંકર્મ?
જણાય જો તે હોય તો, પદ પદ આદિ જેમ.
માટે છે નહીં આત્મા, મિથ્યા મોક્ષઉપાય;
એ અંતર શંકાતણો, સમજવો સદુપાય. ૪૮.

સમાધાન—સદ્ગુરુ ઉવાચ:—

‘આત્મા છે’ એમ સદ્ગુરુ સમાધાન કરે છે:—

ભાસ્કરો દેહાધ્યાસથી, આત્મા દેહસમાન;
 પણ તે બન્ને ભિન્ન છે, પ્રગટ ભક્ષણે ભાન.
 ભાસ્કરો દેહાધ્યાસથી, આત્મા દેહસમાન;
 પણ તે બન્ને ભિન્ન છે, જેમ અસિ ને મ્યાન.
 જે દૃષ્ટા છે દૃષ્ટિનો, જે જાણે છે રૂપ;
 અબાધ્ય અનુભવ જે રહે, તે છે જીવસ્વરૂપ.
 છે ઇન્દ્રિય પ્રત્યેકને, નિજ નિજ વિચર્યનું જ્ઞાન;
 પાંચ ઇન્દ્રિના વિચર્યનું, પણ આત્માને ભાન.
 દેહ ન જાણે તેહને, જાણે ન ઇન્દ્રિ પ્રાણ;
 આત્માની સત્તાવડે, તેહ પ્રવર્તે જાણ. ૫૩.
 સર્વ અવસ્થાને વિષે, ન્યાસે સદા જાણ્યાથ;
 પ્રગટરૂપ ચૈતન્યમય, એ એકાણુ સદાય.
 ધટ પહ આદિ જાણુ તું, તેથી તેને માન;
 જાણનાર તે માન નહીં, કહીએ કેવું જ્ઞાન ?

પરમ બુદ્ધિ કૃપ દેહમાં, સ્થૂળ દેહ મતિ અકપ;
 દેહ હોય બે આત્મા, ઘટે ન આમ વિકલપ.
 જડ ચેતનનો ભિન્ન છે, કેવળ પ્રગટ સ્વભાવ;
 એકપક્ષું પામે નહીં, ત્રણે કાળ દ્વય ભાવ. ૫૭.
 આત્માની શંકા કરે, આત્મા પોતે આપ;
 શંકાનો કરનાર તે, અચરજ એહ અમાપ.

શંકા-શિષ્ય ઉવાચ:-

આત્મા નિત્ય નથી, એમ શિષ્ય કહે છે:-

આત્માના અસ્તિત્વના, આપે કહ્યા પ્રકાર;
 સંભવે તેનો થાય છે, અંતર્ કયે વિચાર.
 બીજી શંકા થાય ત્યાં, આત્મા નહીં અવિનાશ;
 દેહયોગથી ઉપજે, દેહ વિયોગે નાશ. ૬૦.
 અથવા વસ્તુ ક્ષણિક છે, ક્ષણે ક્ષણે પસટાય;
 એ અનુભવથી પણ નહીં, આત્મા નિત્ય જણાય.

સમાધાન-સદ્ગુરુ ઉવાચ:-

‘આત્મા નિત્ય છે,’ એમ સમાધાન કરે છે:—

હેહ માત્ર સંયોગ છે, વળી જડ, દ્રવી, દશ્ય;
 ચેતનનાં ઉત્પત્તિ સય, કોના અનુભવ વશ્ય ?
 જેના અનુભવ વશ્ય એ, ઉત્પન્ન સયનું જ્ઞાન;
 તે તેથી જુદા વિના, થાય ન કેમેં જ્ઞાન. ૬૩.
 જે સંયોગો દેખિયે, તે તે અનુભવ દશ્ય;
 ઉપજે નહીં સંયોગથી, આત્મા નિત્ય પ્રત્યક્ષ.
 જડથી ચેતન ઉપજે, ચેતનથી જડ થાય;
 એવો અનુભવ કોઈને, ક્યારે કહી ન થાય.
 કોઈ સંયોગોથી નહીં, જેની ઉત્પત્તિ થાય;
 નાશ ન તેનો કોઈમાં, તેથી નિત્ય સદાય.
 કોધાદિ તરતમ્યતા, સર્પાદિકની માંય;
 પૂર્વજન્મસંસ્કાર તે. જીવનિત્યતા ત્યાંય. ૬૪.

આત્મા દ્રવ્યે નિત્ય છે, પર્યાયે પક્ષટાયઃ
 બ્રાહ્મણિ વય વ્રજ્યતું, જ્ઞાન એકને થાય.
 અથવા જ્ઞાન ક્ષણિકતું, જે જળી વદનાર;
 વદનારો તે ક્ષણિક નહીં, કર અનુભવ નિર્ધાર.
 ક્યારે કોઈ વસ્તુનો, કેવળ હોય ન નાશ;
 ચેતન પામે નાશ તો, કેમાં ભળે તપાસ. ૭૦.

શંકા-શિષ્ય ઉચ્ચત્:-

આત્મા કર્મનો કર્તા નથી, એમ શિષ્ય કહે છે:-

કર્તા જીવ ન કર્મનો, કર્મ જ કર્તા કર્મઃ
 અથવા સહજ સ્વભાવ કાં, કર્મ જીવનો ધર્મ.
 આત્મા સદા અસંગ ને, કરે પ્રકૃતિ બંધઃ
 અથવા ઈશ્વરપ્રેરણા, તેથી જીવ અમંધ. ૭૨.
 માટે મોક્ષ-ઉપાયનો, કોઈ ન હેતુ જણાય;
 કર્મતણું કર્તાપણું, કાં નહીં કાં નહીં જાય ?

સમાધાન સદ્ગુરુ ઉવાચ:-

કર્મનું કર્તાપાત્રું આત્માને જે પ્રકારે છે તે પ્રકારે

સદ્ગુરુ સમાધાન કરે છે:-

હોય ન ચેતન પ્રેરણા, કોણુ ચહે તો કર્મ ?
જહસ્વભાવ નહીં પ્રેરણા, જુઓ વિચારી ધર્મ.
જો ચેતન કરતું નથી, નથી થતાં તો કર્મ;
તેથી સહજ સ્વભાવ નહીં, તેમજ નહીં શબ્દ ધર્મ.
કેવળ હોત અસંગ જો, ભાસત તને ન કેમ ?
અસંગ છે પરમાર્થથી, પણ નિજભાને તેમ.
કર્તા ઈશ્વર કો નહીં, ઈશ્વર શુદ્ધ સ્વભાવ;
અથવા પ્રેરક તે ગણ્યે, ઈશ્વર દોષ પ્રભાવ. ૭૭.
ચેતન જો નિજભાનમાં, કર્તા આપસ્વભાવ;
વત્તે નહીં નિજભાનમાં, કર્તા કર્મ પ્રભાવ. ૭૮.

શંકા શિષ્ય-ઉવાચ:-

તે કર્મનું ભોક્તાપણું હવને નહીં હોય ?

એમ શિષ્ય કહે છે:-

હવ કર્મકર્તા કહો. પણ ભોક્તા નહીં સોય;
શું સમજે જડ કર્મ કે, ફળપરિણામી હોય ?
ફળદાતા ઈશ્વર ગણ્યે, ભોક્તાપણું સધાય;
એમ કહે ઈશ્વરતાણુ, ઈશ્વરપણું જ જાય. ૮૦.
ઈશ્વરસિદ્ધ થયા વિના. જગત્-નિયમ નહીં હોય;
પછી શુભાશુભ કર્મનાં. ભોગ્યસ્થાન નહીં હોય.

સમાધાન સદ્ગુરુ ઉવાચ:-

હવને પોતાનાં કરેલાં કર્મનું ભોક્તાપણું છે. એમ

સદ્ગુરુ સમાધાન કરે છે:-

ભાવકર્મ નિજકલ્પના. માટે ચેતનરૂપ;
હવવીર્યની સ્ફુરણા, ગ્રહણ કરે જલધ્રૂપ. ૮૨.

ઝેર સુધા સમજે નહીં, જીવ ખાય ફળ થાય;
 એમ શુભાશુભ કર્મનું, ભોખાપણું જણાય.
 એક રાંક ને એક નૃપ, એ આદિ જે ભેદ;
 કારણ વિના ન કાર્ય તે, એ જ શુભાશુભ વેદ.
 ફળદાતા ઈશ્વરતણી, એમાં નથી જરૂર;
 કર્મ સ્વભાવે પરિણમે, થાય ભોગથી દૂર. ૮૫.
 તે તે ભોગ્ય વિશેષનાં, સ્થાનક દ્રવ્ય સ્વભાવ;
 ગણ ન વાત છે શિષ્ય આ, કહી સંક્ષેપે સાવ.

રાંકા શિષ્ય ઉવાચ:-

જવનો તે કર્મથી મોક્ષ નથી, એમ શિષ્ય કહે છે:-

કર્તા ભોખા જીવ હો, પણ તેનો નહીં મોક્ષ;
 વીત્યો કાળ અનંત પણ, વર્તમાન છે દોષ.
 શુભ કરે ફળ ભોગવે. દેવાદિ અતિ માંય;
 અશુભ કરે નરકાદિ ફળ, કર્મરહિત ન ક્યાંય.

સમાધાન-સદ્ગુરુ ઉવાચ:-

તે કર્મથી જીવનો મોક્ષ થઈ શકે છે, એમ

સદ્ગુરુ સમાધાન કરે છે:-

જેમ શુભાશુભ કર્મ પદ, જાણ્યાં સફળ પ્રમાણુ;
તેમ નિવૃત્તિ સફળતા, માટે મોક્ષ સુખજી. ૮૬.
વીત્યા કાળ અનંત તે, કર્મ શુભાશુભ ભાવ;
તેહ શુભાશુભ છેદતાં, ઉપજે મોક્ષસ્વભાવ.
દૈહાદિક સંયાગના, આત્મતિક વિયોગ;
સિદ્ધ મોક્ષશાશ્વતપદે, નિજ અનંત સુખભોગ.
શંકા શિષ્ય ઉવાચ:-

મોક્ષનો ઉપાય નથી, એમ શિષ્ય કહે છે:-

કોય કદાપિ મોક્ષપદ, નહીં અવિરોધ ઉપાય;
કર્મો કાળ અનંતનાં, શાથી છેદ્યાં જાય ? ૮૭.
અથવા મત દર્શન ઘણાં, કહે ઉપાય અનેક;
તેમાં મત સાચો કયો ? અને ન એહ વિવેક.

કયી જાતિમાં મોક્ષ છે ? કયા વેપમાં મોક્ષ ?
 એનો નિશ્ચય ના બને, ઘણા ભેદ એ દોષ.
 તેથી એમ જણાય છે, મળે ન મોક્ષ-ઉપાય;
 જીવાદિ જાણ્યાતણો, શો ઉપકાર જ થાય ? ૬૫.
 પાંચે ઉત્તરથી થયું, સમાધાન સર્વાંશ;
 સમજી મોક્ષ-ઉપાય તો, ઉદય ઉદય સદ્ભાવ્ય.

સમાધાન-સદ્ગુરુ ઉપાય.

મોક્ષનો ઉપાય છે, એમ સદ્ગુરુ સમાધાન કરે છે:—

પાંચે ઉત્તરની થઈ, આત્મા વિષે પ્રતીત;
 ધારી મોક્ષોપાયની. સહજ પ્રતીત એ રીત.
 કર્મભાવ અજ્ઞાન છે, મોક્ષભાવ નિજવાસ;
 અધિકાર અજ્ઞાન સમ, નારી જ્ઞાનપ્રકાશ. ૬૮.
 જે જે કારણ બંધનાં, તેહ બંધનો પથ;
 તે કારણ છેદક દશા, મોક્ષપથ ભવઅંત.
 રાજ દ્વેષ અજ્ઞાન એ. મુખ્ય કર્મની ત્રય;
 થાય નિવૃત્તિ જેહથી, તે જ મોક્ષનો પથ.

આત્મા સત્ ચૈતન્યમય, સર્વાભાસરહિત;
 જેથી કેવળ પામિયે, મોક્ષપંથ તે રીત. ૧૦૨.
 કર્મ અનંત પ્રકારનાં, તેમાં મુખ્યે આઠ;
 તેમાં મુખ્યે મોહિનીય, હણાય તે કહું પાઠ.
 કર્મ મોહિનીય ભેદ બે, દર્શન ચારિત્ર નામ;
 હણે બોધ વીતરાગતા. અચૂક ઉપાય આમ.
 કર્મબંધ ક્રોધાદિથી, હણે ક્ષમાદિક તેહ;
 પ્રત્યક્ષ અનુભવ સર્વને. એમાં શો સંદેહ ?
 છોડી મત દર્શનતણે, આગ્રહ તેમ વિકલ્પ;
 કલ્પો માર્ગ આ સાધશે, જન્મ તેહના અલ્પ.
 પદપદનાં પદમક્ષ તેં, પૂછ્યાં કરી વિચાર;
 તે પદની સર્વાંગતા, મોક્ષમાર્ગ નિર્ધાર. ૧૦૬.
 જાતિ વેષનો ભેદ નહીં, કલ્પો માર્ગ જોડાય;
 સાધે તે મુખિ સદે, એમાં ભેદ ન કાંય. ૧૦૭.
 કપાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષઅભિલાષ;
 ભવે ખેદ અંતર દયા, તે કહિયે જિજ્ઞાસ.

તે જિજ્ઞાસુ જીવને, થાય સદ્ગુરુમોહ;
 તો પામે સમકીર્તને, વર્તે અંતરશોધ. ૧૦૬.
 મત, દર્શન આગ્રહ તણ, વર્તે સદ્ગુરુભક્ષ;
 ભહે શુદ્ધ સમકીર્ત તે, જેમાં ભેદ ન પક્ષ.
 વર્તે નિજસ્વભાવનો, અનુભવ ભક્ષ પ્રતીત;
 વૃત્તિ વહે નિજભાવમાં, પરમાર્થે સમકિત.
 વર્ધમાન સમકિત થઈ, ટાળે મિથ્યાભાસ;
 ઉદય થાય આરિવનો, વીતરાગપદ વાસ. ૧૧૨.
 કેવળ નિજ સ્વભાવનું, અખંડ વર્તે જ્ઞાન;
 કહિયે કેવળજ્ઞાન તે, દેહ છતાં નિર્વાણ. ૧૧૩.
 કોટિ વર્ધનું સ્વપ્ન પણ, જગત થતાં શમાય;
 તેમ વિભાવ અનાદિનો, જ્ઞાન થતાં દૂર થાય.
 છૂટે દેહાધ્યાસ તો, નહીં કર્તા તું કર્મ;
 નહીં ભાગ્યા તું તેહનો, એ જ ધર્મનો મર્મ.
 એ જ ધર્મથી ભોક્ષ છે, તું છો ભોક્ષસ્વરૂપ;
 અનંત દર્શન જ્ઞાન તું, અવ્યાપાધસ્વરૂપ.

શુદ્ધ બુદ્ધ ચેતન્યધન, સ્વયંજયોતિ સુખધામ;
 ખીલું કહિયે કેટલું ? કર વિચાર તો પામ. ૧૧૭.
 નિશ્ચય સર્વે જ્ઞાનીનો, આવી અત્ર શમાય;
 ધરી મૌનતા એમ કહો, સહજ સમાધિમાંય;
શિષ્યબોધખીજપ્રાપ્તિકથન.

સદ્ગુણના ઉપદેશથી, આવ્યું અપૂર્વ જ્ઞાન;
 નિજપદ નિજમાંહી ભણું, દૂર થયું અજ્ઞાન.
 ભાસ્યું નિજસ્વરૂપ તે, શુદ્ધ ચેતનારૂપ;
 અજર અમર અવિનાશી ને, દેહાતીત સ્વરૂપ.
 કર્તા ભોક્તા કર્મનો, વિભાવ વર્તે જ્યાંય;
 વૃત્તિ વહી નિજભાવમાં, થયો અકર્તા ત્યાંય.
 અથવા નિજપરિણામ જે, શુદ્ધચેતનારૂપ;
 કર્તા ભોક્તા તેહનો, નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપ. ૧૨૨.
 મોક્ષ કહ્યો નિજશુદ્ધતા, તે પામે તે પંથ;
 સમજાવ્યો સંક્ષેપમાં, સકળ માર્ગ નિર્ઘંથ.

श्रीमद् नारदः

અહો! અહો! શ્રી સદ્ગુરુ, કરુણાસિંધુ અપાર;
 આ પામર પર પ્રભુ કર્યો, અહો! અહો! ઉપકાર.
 શું પ્રભુ ચરણ કને ધરું, આત્માથી સૌ હીન;
 તેતો પ્રભુએ આપિયો વર્તુ ચરણાધીન. ૧૨૫.
 આ દેહાદિ આજથી, વર્તો પ્રભુઆધીન;
 દાસ દાસ હું દાસ છું, તેહ પ્રભુનો દીન.
 ૫૬ સ્થાનક સમજવીને, ભિન્ન બતાવ્યો આપ;
 મ્યાનથકી તરવારવત, એ ઉપકાર અમાપ.

ઉપસંહાર.

દર્શન પટે શમાય છે, આ ૫૬ સ્થાનક માંહિ;
 વિચારતાં વિસ્તારથી, સંશય રહે ન કાંઈ. ૧૨૮.
 આત્મજ્ઞાંતિસમ રોગ નહો, સદ્ગુરુ વૈષ્ણુ સુખજી
 ગુરુઆજ્ઞાસમ પદ્ય નહો, ઔદ્ધ વિચારધ્યાન.

શ્રી સુલાગ્ય ને શ્રી અચળ, આદિ મુમુક્ષુકાજ;
 તથા ભવ્ય હિત કારણે, કહ્યો બોધ સુખસાજ.

૨૪૬

જો ઇચ્છો પરમાર્થ તો, કરો સત્ય પુરુષાર્થ;
ભવસ્થિતિ આદિ નામ ભઈ, છેદો નહીં આત્માર્થ.
નિશ્ચયવાણી સાંભળી, સાધન તજવાં નોય;
નિશ્ચય રાખી ભક્ષમાં, સાધન કરવાં સોય. ૧૩૧.
નય નિશ્ચય એકાંતથી, આમાં નથી કહેલ;
એકાંતે વ્યવહાર નહિ, બન્ને સાથ રહેલ. ૧૩૨.
અચ્છ મતનો જે કલ્પના, તે નહીં સદ્વ્યવહાર;
ભાન નહીં નિજરૂપનું, તે નિશ્ચય નહીં સાર.
આગળ જ્ઞાની થઈ ગયા, વર્તમાનમાં હોય;
થાશે કાળ અવિધ્યમાં, માર્ગભેદ નહીં કોય.
સર્વ જીવ છે સિદ્ધસમ, જે સમજે તે થાય;
સદ્ગુરુઆજ્ઞા જિનદશા, નિમિત્ત કારણમાંય.
ઉપાદાનનું નામ ભઈ, એ જે તજે નિમિત્ત;
પામે નહીં સિદ્ધત્વને, રહે જ્ઞાંતિમાં સ્થિત.

મુખથી જ્ઞાન કથે અને, અંતરૂ છૂટયો ન મોહ;
 તે પામર પ્રાણી કરે, માત્ર જ્ઞાનીનો દ્રોહ. ૧૩૭.
 દયા, શાંતિ, સમતા, ક્ષમા, સત્ય, ત્યાગ, વૈરાગ્ય;
 હોય મુમુક્ષુ ઘટવિષે, એહ સદાય સુખજ્ય.
 મોહભાવ ક્ષય હોય જ્યાં, અથવા હોય પ્રશાંત;
 તે કહિયે જ્ઞાનીદશા, બાકી કહિયે જ્ઞાંત. ૧૩૮.
 સકળ જગત્ તે એકવત્, અથવા સ્વપ્ન સમાન;
 તે કહિયે જ્ઞાનીદશા, બાકી વાચાજ્ઞાન. ૧૪૦.
 સ્થાનક પાંચ વિચારીને, છઠ્ઠે વર્તે જેહ;
 પામે સ્થાનક પાંચમું, એમાં નહીં સદેહ.
 દેહ છતાં જેની દશા, વર્તે દેહાતીત;
 તે જ્ઞાનીના ચરણમાં, હો વંદન અબશિત !
 શ્રી સદ્ગુરુચરણાર્પણમસ્તુ.

સાધન સિદ્ધદશા અહીં, કહી સર્વ સંક્ષેપ;
 પદ્મદર્શન સંક્ષેપમાં, ભાખ્યા નિવિંક્ષેપ.

રાજાજી. બા. સુ. ૮. ૧૬૪૭.

જડ-ચેતન સ્વભાવ.

જડભાવે જડ પરિણમે, ચેતન ચેતન ભાવઃ
કોઈ કોઈ પક્ષે નહીં, છોડી આપ સ્વભાવ. ૧.
જડ તે જડ પણ કાળમાં, ચેતન ચેતન તેમ;
પ્રગટ અનુભવરૂપ છે, સંશય તેમાં કેમ ?
જો જડ પણ કાળમાં, ચેતન ચેતન હોયઃ
બંધ મોક્ષ તો નહીં ઘટે, નિવૃત્તિ પ્રવૃત્તિ ન્હોય.
બંધ મોક્ષ સંયોગથી, જ્યાં ભગ આત્મ અભાન;
પણુ ત્યાગ સ્વભાવનો, ભાખે જિન ભગવાન.
વર્તે બંધ પ્રસંગમાં, તે નિજપદ અજ્ઞાન,
પણુ જડતા નહિ આત્મને, એ સિદ્ધાંત પ્રમાણ.
અહે અરૂપો રૂપીને, એ અચરજની વાત;
છવ બંધન બાણે નહીં, કેવો જિનસિદ્ધાંત ? ૬.

પ્રથમ દહદષ્ટિ હતી, તેથી ભાસ્વ્યા દેહ;
 હવે દષ્ટિ થઈ આત્મમાં, ગયા દેહથી નેહ. ૭.
 જરૂર ચેતન સંયાગ આ, ખાણુ અનાદિ અનંત;
 કોઈ ન કર્તા તેહના, ભાખે જિન ભગવાંત.
 મૂળ દ્રવ્ય કિતપત્ર નહીં, નહીં નાશ પાણુ તેમ;
 અનુભવથી તે સિદ્ધ છે. ભાખે જિનવર એમ.
 હોય તેહના નાશ નહીં, નહીં તેહ નહીં હોય;
 એક સમય તે સો સમય, ભેદ અવસ્થા જોય. ૧૦.

પરમ પુરુષ પ્રભુ સદ્ગુરુ. પરમ જ્ઞાન સુખ ધામ;
 જેણે આપ્યું ભાન નિજ. તેને સદા પ્રણામ.

રાજકોટ. ચંચ શુદ્ધ ૬. ૧૯૫૭.

અનિમ સંદેશો.

પરમાર્થ માર્ગ અથવા શુદ્ધ આત્મપદ પ્રકાશ.

ૐ શ્રી જિનપરમાત્મેને નમઃ

ઇએ છે જે જોગી જન, અનંત સુખસ્વરૂપઃ
 મૂળ શુદ્ધ તે આત્મપદ, સંયોગી જિનસ્વરૂપ.
 આત્મસ્વભાવ અગમ્ય તે, અવલંબન આધારઃ
 જિનપદથી દર્શાવિયો. તેહ સ્વરૂપ પ્રકાર. ૨.
 જિનપદ નિજપદ એકતા. ભેદભાવ નહીં કાંઈઃ
 લક્ષ થવાને તેહનો, કહ્યાં શાસ્ત્ર સુખદાર્થ.
 જિનપ્રવચન દુર્ગમ્યતા, થાકે અતિ મતિમાનઃ
 અવલંબન શ્રી સદ્ગુરુ, સુગમ અને સુખપ્રાણ.
 ઉપાસના જિનચરણની, અતિશય ભક્તિ સહીતઃ
 મુનિજન સંગતિ રતિ અતિ, સંયમ યોગ ઘટીત.
 ગુણપ્રભેદ અતિશય રહે, રહે અંતર્મુખ યોગઃ
 પ્રાપ્તિ શ્રી સદ્ગુરુવડે, જિન દર્શન અનુયોગ.
 પ્રવચન સમુદ્ર મિદુમાં, ઉલટી આવે એમઃ
 પૂર્વ ચાંદની લખિધનું, ઉદાહરણ પાળુ તેમ. ૭.

વિષય વિકાર સહીત જે, રહ્યા મતિના યોગઃ
 પરિણામની વિદ્યમતા, તેને યોગ અયોગ. ૮.
 મંદ વિષય ને સરળતા, સહ આજ્ઞા સુવિચારઃ
 કહેણી કોમળતાદિ ગુણુ, પ્રથમ ભૂમિકા ધારઃ.
 રોક્યા શબ્દાદિક વિષય. સંયમ સાધન રાગઃ
 જગત્પદ્ધતિ નહીં આત્મથી, મધ્ય પાત્ર માહાભાવ્ય.
 નહીં તૃણાશ્રવ્યાતણી, મરણુ યોગ નહીં ક્ષેભઃ
 માહાપાત્ર તે માગ ના. પરમ યોગ જિતક્ષેભ. ૧૧.
 આવ્યે પ્રહુ સમંદશ માં. છાયા જય સમાર્ધઃ
 આવ્યે તેમ સ્વભાવમાં, મન સ્વરૂપ પાણુ જઈ ૧.
 હૃદયજે માહ વિકલપદી. સમસ્ત આ સંસારઃ
 અંતમુખ અવલોકતાં, વિશ્વય થતાં નહીં વાર. ૨.

સુખધામ અનંત સુસંત ચિદિ.

દિન રાત્ર રહે તદ્ધ ધ્યાનમહિં:

પરશાન્તિ અનંત સુધામય જે.

પ્રાણમું પદ તે વર તે જય તે. ૩.

૨૫૨

આનંદ. આસો સુદ ૧, ૧૯૫૨.

મૂળમાર્ગ રહસ્ય.

ૐ

શ્રી સદ્ગુરુચરણાયનમઃ

મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે.
કરી વૃત્તિ અખંડ સન્મુખઃ મૂળઃ
નાંચ પૂજાદિની જો કામના રે.
નાંચ વહાલું અંતર ભવદુઃખ. મૂળઃ ૧.
કરી જો જો વચનથી તુલના રે.
જો જો શાધિને જિન સિદ્ધાંતઃ મૂળઃ
માત્ર કહેવું પરમારથદેતુથી રે.
કોઈ પામે મુમુક્ષુ વાત. મૂળઃ ૨.
જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રની શુદ્ધતા રે.
અંકપણે અને અવિકલ્પઃ મૂળઃ
જિનમારગ તે પરમાર્થથી રે.
અમ કષ્ટ સિદ્ધાંત બુદ્ધ. મૂળઃ ૩.

સિંગ અને ભેદા જે વૃત્તના રે,	
દ્રવ્ય દંશ કાળાદિ ભેદ;	મૂળ૦
પણુ જ્ઞાનાદિની જે શુદ્ધતા રે,	
તે તો તણુ કાળે અભેદ.	મૂળ૦ ૪.
હવે જ્ઞાન દર્શનાદિ રાખના રે,	
સંક્ષેપે શુણા પરમાર્થ;	મૂળ૦
તેને જેતાં વિચારી વિશેષથી રે,	
સમજશે ઉત્તમ આત્માર્થ.	મૂળ૦ ૫.
છે દેહાદિથી ભિન્ન આત્મા રે.	
ઉપયાગી મદા અવિનાશ;	મૂળ૦
એમ જાણે સદ્ગુણ ઉપદેશથી રે,	
કહ્યું જ્ઞાન તેનું નામ ખાસ.	મૂળ૦ ૬.
જે જ્ઞાન કરીને જાણિયું રે,	
તેની વર્તી છે શુદ્ધ પ્રતીત;	મૂળ૦
કહ્યું ભગવંતે દર્શન તેહને રે.	
જેનું ખીજું નામ સમકીત.	મૂળ૦ ૭.

જેમ આવી પ્રતીતિ જીવની રે,
 જાણ્યેા સર્વેથી ભિન્ન અસંગઃ મૂળઃ
 તેવો સ્થિર સ્વભાવ તે ઉપજે રે,
 નામ ચારિત્ર તે અણુભિજ. મૂળઃ ૮.
 તે તણે અભેદ પરિણામથી રે.
 કયારે વર્તે તે આત્મારૂપઃ મૂળઃ
 તેહ મારગ જિનના પામિયો રે,
 કિંવા પામ્યો તે નિજસ્વરૂપ. મૂળઃ ૯.
 એવાં મૂળ જ્ઞાનાદિ પામવા રે.
 અને જવા અનાદિ પ્રાધઃ મૂળઃ
 ઉપદેશ સદ્ગુણના પામવા રે.
 ટાળી સ્વછંદ ને પ્રતિપ્રાધ. મૂળઃ ૧૦.
 એમ દેવ જિનને ભાખિયું રે.
 મોક્ષ માર્ગનું શુદ્ધ સ્વરૂપઃ મૂળઃ
 ભવ્ય જનોના હિતને કારણે રે,
 સંકેપે કહ્યું સ્વરૂપ. મૂળઃ ૧૧.
 સમાપ્ત.

શુદ્ધિપત્ર.

પૃષ્ઠ.	લીટી.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૮	૧૫	કાકિંક	લૌકિક
૧૩	૩	શુદ્ધજ્ઞાના	શુદ્ધજ્ઞાની
૧૫	૮	કલ્યા	કલ્યો
૧૮	જેડલી	મૂર્છાનું	મૂર્છાનું
૨૨	૮	જેડશુદ્ધ જ્ઞાની	જેડ શુદ્ધજ્ઞાની
૪૨	નાંચેથી. ૩.	સંબધી	સંબધી
૭૭	૫	રાકી	ગેકી
૧૦૪	૪	શ્રુતગત	શ્રુતજ્ઞાન
૧૦૫	૨	કરે	કરે
૧૩૩	૧૫	અન્ન	અન્ને
૧૩૩	૧૭	ધરે છે	ધરે છે

૨૫૬

૧૪૩	૪	નહી	નહી
૧૬૦	૧૧	રાહત	રાહત
૧૬૩	૧૧	નહી	નહી
૧૭૬	૨	સમાકત	સમકિત
૧૮૦	૧૪	સા	સૌ
૨૧૦	૧૩	જેવે	જેવે
૨૨૦	૬	વંદા	વંદા
૨૨૩	૧૭	બંધ	બંધ
૨૨૬	૫	ખુડે	ખુડે
૨૩૪	૧૧	સંભવ	સંભવ
૨૩૮	૬	હંધરતાણ	હંધરતાણ

